

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1KG15463	ImageGroup:	I1KG15475
LCCN:	80904527	ISBN:	n/a

Title:	འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཙུང་། 'brug gi khrim s gzhung /
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	bkra shis chos rdzong / thim phug
Publisher:	khrim s bzo'i tshogs chung /
Date:	1979-1982
Volume:	2
Total Volumes:	6
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, USA. Comments: 10/2013

স্বামীজি সঙ্কলিত

৭৭

শ্রীমৎ স্বামীজি সঙ্কলিত

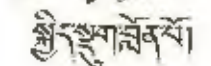
স্বামীজি সঙ্কলিত

১৯৩০

བུ་མྱ་རྒྱུ་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་ཡུགས་ཀྱི་གླིང་ལ་ཡིག་ཀྱང་འདིར་
 རྩེ་བས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་དེ་གླིང་ལ་ཡིག་འདི་ཉིད་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་བསྟན་
 ཡིག་འདི་ཉིད་སྤེལ་བའི་ཆེས་ཐངས་ལས་བཟུང་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་འཁྱིམ་
 ཆབ་འབངས་ལུ་གཏོགས་པའི་མི་རིགས་དང་ རྒྱལ་པོ་འཁྱིམ་ཀྱི་སྤྱོད་
 གནས་པའི་མི་རིགས་ ཆེ་འབྲིང་རྒྱུ་མ་ལུ་ཞིག་གང་ཡང་གཉེན་
 འབྲེལ་གྱི་སྒྲོར་སྒྲིལོ་ ༡༥༥༠ ལོ་འགྲོ་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་གླིང་ལ་ཡིག་འདི་
 དང་འབྲེལ་དགོས་པ་ཡིན་བསྟན་ འབྲུག་གཞུང་གླིང་ལ་ཐངས་པ་ལག་
 ཉན་ཀྱང་གླིང་ལ་ཡིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལས་སྒྲུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་ཐངས་པ་ལག་
 ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པ་བཅས་འབྲུག་གཞུང་དང་སྤྱི་དབྱེན་པོ་འཁྱིམ་
 ཡིག་ཆ་དཔྱད་པ།

གནས་ལོ་ཕུགས་སྤེལ་སྒྲུ་ཆེས་ ༢༠ ལ་ཐམ།
 སྤྱི་ཆེས་ ༡. ༤. ༡༥༥༠ ལ།

5

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

“ ”

" "
 རྩོམ་པ་ཆོག་ལ་ཕྱེ་ཡི་སེའུ་ལྟ་བུ་...
 དཔེར་ན་པོ་ལ་ལྟ་བུ་ལ་ལྟ་བུ་ལ་
 རྩོམ་པ་ཆོག་ལ་ཕྱེ་ཡི་སེའུ་ལྟ་བུ་

[illegible]

ཡིམས་པ་ཐེཾ་གསལ་པ་པེ་རྩུ་ཆེ
 རྒྱལ་པོ་ལེ་ཐེཾ་གསལ་པ་པེ་རྩུ་ཆེ
 བཤམ་རྒྱལ་རྩེ་རྩེ།

ལངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

[illegible]

ਅਸ਼ੁਕਾਧੀਸ਼ਿਕਾਧਾਨੁਕੰਧੋਦਯਾਨਿਬਲਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਿਪਾਧਾਨੁਕੰਧੋਦਯਾਨਿ

सुखाचलेश्वरीसुन्दरं सुप्रसन्नं चैवैवमपि यथाप्युक्तं

ཕྱི་ལ་དང་། དུས་འཁོར་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་དཔལ་བཟུང་བ་ལ་འཛིན་ཀྱང་མེད་པའི་འཕྲིན་ལྗོངས་ལས།

ਦਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਗਦੇ ਸ਼ਰਫੀ ਬਿਬਲਾ ਬਾਗੁਦ ਘੋਰੁ ਬਿਬਾਘ ਘੋਗਲਾ

[illegible]

ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଚନମାତ୍ର ନିବନ୍ଧ ବାସନ୍ତସମ୍ବନ୍ଧବାଚନମାତ୍ର

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གསལ་རྒྱུ་ལ་པའི་ཐེག་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ ཁྱིམ་ལ་

ཁང་གི་མངའ་དང་། སྒྲིག་སྐྱོང་གི་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

ਸ੍ਰੀ ਯਤਿਨੰਦਰ ਚੰਦਰਾ ' ਹੋਂਦਾ ਭਾਗ ਸੋਧਿ ਸਿਰਿ ਮਾਨਸ ਦੋਖ ਛੇਦ ਆਇ ।

ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་མཉམ་པ་ལ་མཉམ་པ་ལྟར་

ਤੇਰੇ ਸੋਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ཚེས་ཤེས་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཐིམ་ས་ཡིག་ཐིན་གྱིས་ཤེས་པ་ནས་ མིམ་དགྱེས་
 རེད་གང་ཡོད་ཀྱི་ཡོགས་བཅོས་བྱ་ཆུ་འོག་སྐབས་སྒྲོང་རྒྱལ་གྱི་ཤིང་
 གན་བཅས་ གྱི་ལོ་ ༡༧༧༡ ལྷ་ ༡༡ ས་འཛིན་ཆུ་ཡ་ཡོད་མཚོ་གས་
 བདུ་ཚེན་པོ་ཐེངས་ ༥༡ ས་འཛིན་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཡང་ཚོག་པོ་དོན་ཤེས་པའི་ཐིན་
 བཅོ་སྒྲིང་དག་ཐེར་དཀྱིས་ཐིན་བྱེད་དེ་ ཐོས་ཚད་དོན་ཚན་ ༢༦ ས་
 གས་ཡ་ བཅོ་རྒྱུ་ཐིམ་ས་ཡིག་ཤིང་ཚེན་ཆ་མཚོ་གས་ཀྱི་ལོ་ལོ་བཅས་སྐྱུ་ཡ་ཡོད་
 ཐིན་ དམ་མ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥༡ ས་འཛིན་གོང་ས་འཚར་ཡོགས་བཅོས་
 རྒྱལ་ཡུང་ ཐིམ་ས་ཀའུ་དུ་བཅོད་པར་བྱས་ཤིང་ ལུང་ག་བསྐྱར་
 ཐིམ་མཐོན་ཐིན་དུ་བྱས་པ་ནས་ མཐའ་བཅུ་ཤིན་པོ་ཚེ་ཐིན་ལྷ་སྐྱར་
 ག་ཐིམ་ས་འཕུལ་ལུས་སྐབས་ ཤེས་པ་དུ་བཅོས་པའི་བཀའ་ཐིམ་ནང་
 བཅད་ ཆ་མཚོ་གས་ཚོས་ཁགས་པ་མེ་ཅན་བྱིད་སྒྱིད་ཐུག་སྒྲོན་པོ་
 ཐུག་ཏུ་གས་ཅན་མ་ཡོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་འཛིན་དོན་ཤིན་ཐིན་ ཤེ
 བས་བསྐྱར་སྒྲེ་ཆུ་ཡ་ལས་འདོམ་མིམ་དང་ མི་ཤིག་སྐྱུ་གཏོགས་ཚད་
 ཤེས་པ་བསྐྱུ་གཏོགས་ཚད་འཛོད་པོ་ལུ་ཐོན་ ཐིམ་ས་ཀའུ་
 འདོད་དང་འཐིམ་ཆུ་མ་གཏོགས་ གཏོན་པ་ཐེ་ཐིན་སྐྱར་ཐིན་ཐིམ་ས་
 ཀའུ་དང་ བཅོ་རྒྱུ་ཐིམ་ས་ བཀའ་ཐིན་ བཀའ་པོ་དོན་པོ་གས་གང་ཡང་
 ཆ་མཚོ་ཡིན་པར་བཅུད་ཐོས་པ་དང་།

12

ཁོ། ༡-༡༤ དཀར་པོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལོན་པ་རྒྱ་ལ་པ་རིམ་ལ་
སྒྲུབ་ཀྱིན་ཐུག་པ་མེད་པ་ལ། ༥༥

ཁོ། ༡-༡༥ ལམ་ཚོན་ཅིག་ལ་མག་པ་ཅིག་ལ་པ་རྒྱ་ལ་
དེ་ལ་ཅིན་ཐུག་པ་མེད་པ་ལ། ༥༦

ཁོ། ༡-༡༦ ལམ་ཅིག་ཅིན་ཐོག་ལ་ལྷི་ལ་མེད་པ་རྒྱ་ལ་
ག་ཅིན་ཐོག་ལ་ལ་པ་རྒྱ་ལ་ཅིན་ཐུག་པ་
མེད་པ་ལ། ༥༧

ཁོ། ༡-༡༧ ལམ་ཅིག་ཅིན་ཚད་ལ་ཅིན་པ་ཅིན་པ་ཅིན་པ་
ཚད་ལ་པ་རྒྱ་ལ་པ་རྒྱ་ལ་ཅིན་ཐུག་པ་
མེད་པ་ལ། ༥༨

ཁོ། ༡-༢༠ ལམ་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་
ག་ཅིན་ཐོག་ལ་ལ་པ་རྒྱ་ལ་ཅིན་ཐུག་པ་
མེད་པ་ལ། ༥༩

ཁོ། ༡-༢༡ ག་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་
ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ ༦༠

ཁོ། ༡-༢༢ ག་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་
ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ ༦༡

ཁོ། ༡-༢༣ ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་
ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ ༦༢

ཐམས་ཐེངས་གསུམ་ལས་ལྟག་གྲངས་རྒྱུ་ལོང་
ཐོབ་པ།

༥༡

ཁ། ༡-༢༥ བཅས་མཁས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་བཅས་པར་ཡུལ་...
བཏང་བ་ལས་རྒྱུ་ལོང་གཉིན་ཐམས་ཐོབ་ལུགས།

༥༢

ཁ། ༡-༢༥ གཉིན་ཐམས་ལོང་པ་ཅུ་མཆིས་དབང་ཚད་དང་
ཐོབ་ལས་གཞན་བཅི་མཆིས་པ།

༥༣

ལེ་འུག་ཉིས་པ་ཕྱི་མི་དང་གཉིན་ལོང་ལྟེ་དམི
རྒྱལ་སྤྱི་ལས་ལུགས།

ཁ། ༢-༡ ཕྱི་མི་དང་གཉིན་ལོང་ལྟེ་དམི་ལུགས།

༥༤

ཁ། ༣-༢ ཕྱི་མི་དང་གཉིན་ལོང་རྒྱུ་རྒྱས་པ་འབྲེལ་ཚད་
རིགས་ཀྱི་མི་ལུང་སྐོབ་ལས་མ་དང་ སྤྱི་གས་...
ཐོབ་ལས་མཁས་ཀྱི་མཁས་ལིག་གཞན་དང་...
བསྐྱུ་དཔོན་ལུགས།

༥༥

ཁ། ༣-༣ ཕྱི་མི་དང་གཉིན་ལོང་རྒྱུ་རྒྱེད་མི་འབྲེལ་སྤྱི་གས་
གསལ་ཐོབ་ལས་མ་དང་འབྲེལ་དཔོན་པ་འབྲེལ་

	མིལ་པ།	40
ཁ། 2-2	ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་ལ་གོ་གནས་མི་ཐོབ་པ།	40
ཁ། 2-4	ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་འཕྲི་གོ་གནས་ལ་འཁེབས་ ཕྱི་མི་ཆོག་པ།	49
ཁ། 2-6	ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་དཔྱད་མི་འཕྲི་གོ་གནས་ཕྱི་མི་ དང་སྤྱད་རྒྱུ་བཅི་ལ་སྤྱད་སྤྱད་པ་དོག་པ་མི་ ཆོག་པ།	49
ཁ། 2-7	ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་ལ་འབྲུག་མི་གཞན་ མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་པ་མི་ཐོབ་པ།	49
ཁ། 2-8	ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་ལ་སྤྱད་པ་དང་སྤྱད་ བཅི་དང་ཕྱི་མི་གཞན་པ་མི་ཐོབ་པ།	43
ཁ། 2-9	འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་འཕྲི་གོ་གནས་པ་འཕྲི་ ཆོག་པ་ལ་སྤྱད་པ།	40
ཁ། 2-10	འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་འཕྲི་གོ་གནས་ རྒྱུ་ལ་བཅི་ལ་མཚུངས་དང་གཞན་པ་གཞན་ དང་ཁྱིམ་ལ་མཚུངས་པ་དོག་པ།	42
ཁ། 2-11	འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱུ་བཅི་འཕྲི་གོ་གནས་པ་དང་གཉེན་	

ସ୍ୱେଦାମ୍ବୁଜିୟାସା।

[illegible]

॥ ७-८ ॥ यत्र न कदापि यत्नं न भवति तत्र न भवति
 यत्नं न भवति तत्र न भवति ॥ ५८ ॥

[illegible]

(ལོ) མ ༥ རྒྱུ་ཕ་བི་དཔལ་ཅན་གསེར་མཐོང་ཆུ་བཞེས་པ་བི
ཤར་ཁལ་ཡུལ་འཛིན་པ།

60

ཁོ ༣-༩ གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ལྟར་གསལ་བའི་ཐོག་མཐུ་མཐུ་ལོ་
མེད་ཀྱི་དུས་ཀྱི།

ལཱ་ ༣- ༡༠ འགྲུབ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྟེན་ཅིང་མཆོག་པའི་དབྱེས། ༤༧

[illegible]

ལོ་ ༣-༡༨ ལོ་རེ་ལྟར་གྲུ་ལྟར་ལས་པ་ལོ་རྒྱུ་ལས་པ་
ལས་པ་ལྟར་ལས་པ་ལྟར་ལས་པ་ལྟར་ལས་པ་

ཁོ་ ༣-༡༣ རྣམས་ལྟར་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྤྱི་དག་འཛོ་
ཐོབ་པ་མ་བཅུ་ཐོབ་པ། ༤༣

ཁོ་ ༣-༡༤ བསྐྱེད་པ་ལྟར་ལྟུང་ལྟུང་དག་འཛོ་ཐོབ་པ་མ་མེད་
པ། ༤༣

ཁོ་ ༣-༡༥ གནས་མེད་པའི་ཡོད་པའི་རྣམས་ལྟར་ཐོབ་པ་
གཏོ་ཐོབ་པ་དག་འཛོ་ཐོབ་པ། ༤༣

ཁོ་ ༣-༡༦ མཁས་པ་དེ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ལྟར་ཆོས་ལྟར་དག་འཛོ་
ཐོབ་པ་མེད་པ། ༤༤

ཁོ་ ༣-༡༧ གཏོ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ལྟར་ཆོས་ལྟར་དག་འཛོ་
བད་པ་མེད་པ། ༤༤

ཁོ་ ༣-༡༨ མཁས་པ་མེད་པའི་ཆོས་ལྟར་ཆོས་ལྟར་དག་འཛོ་
ཡོད་པའི་གཏོ་ཐོབ་པ་མཁས་པ་མེད་པའི་ཆོས་
རྣམས་ལྟར་དག་འཛོ་ཐོབ་པ། ༤༤

ཁོ་ ༣-༡༩ གནས་མེད་པའི་རྣམས་ལྟར་ཐོབ་པ་མེད་པ་དག་འཛོ་
ཐོབ་པ་མཁས་པ་མེད་པའི་རྣམས་ལྟར་ཐོབ་པ་
དག་འཛོ་ཐོབ་པ། ༤༥

ཁོ་ ༣-༢༠ མཁས་པ་མེད་པའི་རྣམས་ལྟར་ཐོབ་པ་མེད་པ་

ཡན་ལ་ དེ་རྩིས་ཀྱི་མ་གཤིས་ལ་དག་པ་ལོ་ལྟོ་བོ་
ལ་མ་མེད་པ།

1044

ལ། 2-27 གནས་ཚུན་ལྟོ་བོ་དཔག་ལྟོ་མའི་དཔག་ལོ་
ལོ་ལྟོ་ལྟོ་ དེ་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚུན་ལོ་དཔག་
དག་ལོ་ལྟོ་བོ་ལ་མ་མེད་པ།

1045

ལ། 2-28 ལོ་གསུམ་ལྟོ་དཔག་ལ་ལོ་རྩིས་ལྟོ་དཔག་ལོ་
ལོ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལྟོ་དཔག་ལོ་དཔག་ལོ་ལྟོ་བོ་
ལ།

1046

ལ། 2-29 ལོ་ལྟོ་ལོ་རྩིས་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ ...
གནས་ཚུན་དཔག་ལོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
ལོ་ལྟོ་ལྟོ་

1047

ལ། 2-30 དག་ལོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་

1048

ལ། 2-31 དོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
དག་ལོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་

1049

ལ། 2-32 དོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་

བོལྱོབ་པ་དང་དེ་ལས་ལྷན་པ་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༤༥

ཁ། ༣-༣༧ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་གྲ་བས་སྒྲིག་སྤྱེད་པོ་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༤༦

ཁ། ༣-༣༨ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་མི་རིགས་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༤༧

ཁ། ༣-༣༩ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་མི་རིགས་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༤༨

ཁ། ༣-༤༠ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་མི་རིགས་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༤༩

ཁ། ༣-༤༡ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་མི་རིགས་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༥༠

ལེ་ལྷན་པ་-བཟུང་ཆེད་ལྷན་པ་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེས་པ།
བཟུང་ཆེད་ལྷན་པ་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེས་པ།

ཁ། ༤-༡ རྟེན་སྦྱོང་གྱི་མི་རིགས་ལས་དག་འབྲེལ་བྱེད་པ། ༥༡

ཁ། ལེ་ལྷན་པ་དང་བཟུང་ཆེད་ལྷན་པ་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེས་པ།

ཚོད།

༢༡

ལོ། " " "

གོ། " " "

ལོ། ༤ - ༩ གནས་ཚུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱེད་པའི་ཡེ་ཤིང་ལ་རྒྱུ་མཉམ་

ཀྱི་འོད་སྐུ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ། ༡༡

ལོ། ༥ - ༡༠ བཅའ་ཚུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ། ༡༢

ལོ། ༥ - ༡༡ བཅའ་ཚུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ། ༡༣

ལོ། ༥ - ༡༢ བཅའ་ཚུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ། ༡༤

ལོ། ༥ - ༡༣ བཅའ་ཚུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ་

སྤྱོད་ཀྱི་འཇམ་ལ། ༡༥

॥ ८-१ ॥ अथैवमेवमन्त्रं ब्रूयात् ॥
 अथैवमेवमन्त्रं ब्रूयात् ॥
 अथैवमेवमन्त्रं ब्रूयात् ॥

[illegible]

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

100 - 100
 100 - 100
 100 - 100

॥ ८ - ११ ॥ गविशब्दद्वयान्वयविशेषः
 विशिष्टः ॥ अत्रापि चोक्तं ॥
 अत्रापि चोक्तं ॥ अत्रापि चोक्तं ॥
 अत्रापि चोक्तं ॥ अत्रापि चोक्तं ॥
 अत्रापि चोक्तं ॥ अत्रापि चोक्तं ॥

(बो) ८-१२ येसुसावेदासुखेबापहयमेदनासुख
येवहेनसुखेबापहयमेदेवया।

সি ৫-১২ অক্ষর বিবর্তন প্রক্রিয়া

གསུམ་ལེན་རྗེས་སློག་པ་འདྲ་ལམ་མི་བློ་བཤམ། 116

ཁ། ༥-༡༥ སློག་པ་འདྲ་ལམ་དཔལ་ཆ་ག་བཞག་སྒྲུ་ལེན་པ་མེད་
རུང་གཉེན་སློག་པ་བློ་བཤམ་གསུམ་ལེན་རྗེས་
སློག་པ་འདྲ་ལམ་མི་བློ་བཤམ། 117

ཁ། ༥-༡༥ བཅོམ་གསུམ་ལེན་པ་འདྲ་ལམ་སློག་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་
མི་བློ་བཤམ་པ་འདྲ་བཤམ། 118

ཁ། ༥-༡༦ བློ་བཤམ་པ་འདྲ་ལམ་སློག་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་
བཅོམ་གསུམ་ལེན་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་འདྲ་བཤམ་
པ། 119

ལེ་བྲུ་ལམ་-གཉེན་སློག་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་
པ་འདྲ་ལམ་སློག་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་
པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་

ཁ། ༥-༡ སློག་པ་འདྲ་ལམ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་
པ་འདྲ་བཤམ། 120
ག། ལེ་བྲུ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་འདྲ་ལམ་བློ་བཤམ་པ་

པ་འི་ཞལ་འབྱུང་ཀྱི་དུས་ཚེ་དང་།

༢༧

ཁོ། " " "

གོ། " " "

ཁོ། ༥ - ༣ གཉེན་གསལ་དབུ་མ་དེ་གྲོ་བ་རྒྱུད་པོ་དཔའི་རིགས་
འོང་རེད་པོ་འབྱུང་སྐབས་མ་ཞིས་སྤྱོད་ཡ་ལྟ་ལ
སློབ་ཀྱིས་ཞལ་པའི་ཞལ་འབྱུང་གྲོ་བ་རྒྱུད་པོ་དཔའི་རིགས་པ། ༥༠

ཁོ། ༥ - ༣ ཡ་ལྟ་ལ་གཉེན་པོ་འཁོར་པའི་ཞལ་པའི་སློབ་ཀྱིས་
ཞལ་པའི་ཞལ་འབྱུང་གྲོ་བ་རྒྱུད་པོ་དཔའི་རིགས་པའི་ཡ་ལྟ་ལ། ༥༡

ཁོ། ༥ - ༤ བསྐྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡ་ལྟ་ལ་ཕྱེད་པའི་སློབ་ཀྱིས་སློབ་
ཞལ་པའི་ཞལ་འབྱུང་དང་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་རིགས་པ། ༥༢

ཁོ། ༥ - ༥ གནམ་ཚུན་ཅན་གྱི་མ་ལག་པ་ལས་གནམ་ཚུན་
གསལ་པོ་བསྐྱེད་སྤྱོད་པའི་སློབ་ཀྱིས་ཚུན་
པའི་སློབ་ཀྱིས་མང་ནས་ཡིག་གི་ཞལ་པའི་སློབ་ཀྱིས་
ཞལ་པའི་ཞལ་འབྱུང་མ་ལག་པ་ལས་ཕྱེད་པ། ༥༣

ཁོ། ༥ - ༦ ལོ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་པའི་སློབ་ཀྱིས་སྤྱོད་
ཡ་ལྟ་ལ་སློབ་ཀྱིས་མང་ནས་ཡིག་གི་ཞལ་པའི་
སློབ་ཀྱིས་ཞལ་པའི་ཞལ་འབྱུང་གྲོ་བ་རྒྱུད་པོ་དཔའི་རིགས་པ། ༥༤

ཁོ་རང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཟེང་དེ་ཡ་བྱུང་ལོང་བ་བི
 རྫོགས་ཞན་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས་རྒྱལ་ཁབ་ཟེང་དེ་
 ཡ་ཤོག་ཡུགས། ༩༣

ཁོ་ ༥-༤ གནས་ཚུངས་དུ་ཡོད་པ་བི་མག་པ་ཡས་གནས་
 ཚུངས་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས་རྫོགས་ཞན་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས་
 རྫོགས་ཡུགས། ༩༣

ཁོ་ ༥-༩ གཙུག་ཚུངས་དུ་ཡོད་པ་བྱུས་ཡམ་ཚུ་
 གས་བྱུང་པ་ཡི་ཚུ་རྫོགས་ཞན་པ་བི་ཞན་
 པ་བྱུས་ཡམ་ཚུ་ཡས་རྫོགས་ཡུགས། ༩༤

ཁོ་ ༥-༡༠ མགོ་བོ་རྫོགས་པ་ཟེང་དེ་ཡ་བྱུང་ལོང་ན་ རྫོགས་
 ཞན་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས་དང་ཉེས་ཚུངས་མགོ་བོ་རྫོགས་
 རྫོགས་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས། ༩༥

ཁོ་ ༥-༡༡ ལུ་མེན་དང་ འདོད་སྤོམ་ལེངས་པ་བི་གཉེན་
 ལྷན་ཡིག་གི་ལུས་པ་བི་རྫོགས་ཞན་པ་བི་ཞན་
 པ་བྱུས་ཡིག་གི་ལུ་མེན་པ་བྱུས། ༩༤

ཁོ་ ༥-༡༢ བཅོམ་དུ་ཚུད་པ་བི་ཡ་ལྷན་པ་རྫོགས་ཞན་
 པ་བི་ཞན་པ་བྱུས་རྫོགས་པ་བི་ཞན་པ་བྱུས། ༩༥

(बो) ५-१२ भैरवसुप्रभेदके शैवसमूह परिकल्पनासुप्र
 भैरवशैवसमूहको समीक्षा ५५

॥ ५-१८ ॥ बह्वर्हो बभूव तदेतद्विषया बहव्यमिषा
 त्रुषमिषा त्रिषुषा बहव्यमिषा बभूव
 बह्वर्हो बभूव तदेतद्विषया

ལོ། ༥- ༧༤ སྐད་རྒྱུན་སྐད་ཐོག་མེད་པ་བཞི་མཁའ་ཡང་ཕན་པ་
ཡིག་གི་ལུས་ཀྱི་ཐོག་མཁའ་ཡང་ཕན་པ་བཞི་མཁའ་
བཟུངས་ཡིག་གི་ལུས་ཀྱི་ཐོག་མཁའ་ཡང་ཕན་པ་

༩༤

॥ ५५ ॥ १५६
 ॥ १५७ ॥ १५८

ལེན་པ་ལྟར་བཟུང་པ་ལྟར་ལྟོ་ལྟོ་
བྱེད་པ་།

ཁོ ༦-༡ ཡིག་མཛོད་མཐུན། 44

ཁོ ༤-༩ རིག་འཛིན་པ་ཆོད། 44

ཁོ། ༤-༡ དབང་ཆ་དཔེ་དཔེ་མི་མཁས་དེ་བེ་མི་ཆ་བཟུ་

ཡིག་སྒྲིག་པ་ལྟེན་པ་།

५-८

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

कदवासेसदस्य
गो. लाल कौ. वर।

১৬-৫

ཡིག་ཐོ་བོན་རྒྱལ་འདོན་བཀོད་ཐབས་།
ཡིག་ཐོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་པའི་རྒྱལ་སྐྱོང་
འོད་དཔར་ཚད་བཅིག་ཐབས་།

पृष्ठ ७-८

ཡིག་མི་འགན་ཁུངས་འགན་ཁུངས་འཛིན་པ་ཆེན་པོ།

৬-৮

བདུང་ཐོབ་ཕྱུག་མི་ཡིས་སྐྱེ་ལ་ཡིག་ཐོག་ནང་
ཐུབ་པེམ་པ།

दि ६-५

གནས་ཚུལ་དཔྱད་པའི་རིམ་སྐབས་ཡིག་
ཐོན་སྐྱེད་ལ་གསུམ་པོ་གསུམ་པོ་

কি ৬-৭২

ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལྟེ་བའི་ཆུང་མ་བཞི་ལ་སྒྲུབ་ཡིག་
བཞི་ཞེས་པ་།

বিঃ ৬-৭০

ཐོས་ལྟར་སོང་བ་ནི་ལྷན་པ་ཡི་གཟི་ཐོས་པ་ལས།

पृष्ठ ६-११

ལུས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོངས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོངས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོངས་
ལྗོངས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོངས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོངས་

যে ৬-৭৯

[illegible]

ཐིམ་ཐོབ་པ་ལ། ༡༥

ཁོ། ༥-༡༣ མྱོད་ལྷག་མཚམས་ཐོད་བའི་ཡ་ལྷན་ཡིག་ཐིམ་ཐོབ་པ་ལ། ༡༦

ཁོ། ༥-༡༤ གཞུང་ཡོད་ཡོག་གིས་ཐོས་ལྷུང་སོང་ན་ཡིག་
ཐིམ་ཐོབ་པེན་ཁྱུང་པ་མེད་ལྷུང་ཡ་ལྷན་ཁྱུང་
བསྐྱུ་བས་པར་བཅི་དགོས་པ། ༡༧

ཁོ། ༥-༡༥ བསྐྱུ་བས་ཐོས་ལྷུང་ཡིག་ཐིམ་ཐོབ་པེན་ཁྱུང་ཡ་ལྷན་
ཁྱུང་བསྐྱུ་བས་པར་བཅི་དགོས་པ། ༡༨

ཁོ། ༥-༡༦ གཏེན་ཐུམ་སུམ་མེད་པ་བེད་བཟུང་དགོས་པ་ལ།
ཐིམ་ཐོབ་པེན་ཁྱུང་ཡིག་ཐིམ་ཐོབ་པ། ༡༩

ལེ་ལྷུང་དྲུག་པ་- ལྷག་ཐིམ་ཐོབ་པ་མད་དག་སྐྱོད་
ལྷུང་ཐིམ་ཐོབ་པ་མག་ཐོན་ཡང་ཐད་ཐིམ་ཐོབ་
ཐད་བཅུས་ཐིམ་ཐོབ།

ཁོ། ༧-༡ བཟུང་དྲུག་པ་ལྷན་པས་ལྷུང་ཐིམ་ཐོབ་པ་ལ། ༢༠

ཁོ། ༧-༢ ལྷག་ཐིམ་ཐོབ་པེན་ཁྱུང་ཡིག་ཐིམ་ཐོབ་པ་ལ།
ཐོབ་པ། ༢༡

- ཁོ། ༥-༡ འབྲུག་གི་ལམ་གསལ་སྒྲུབ་འབྲུག་ཐོབ་ལམ། ༡༠༣
- ཁོ། ༥-༢ འབྲུག་གི་ཤིང་བོ་འཕྲུལ་དཔྱད་པོ་གསལ། ༡༠༣
- ཁོ། ༥-༣ འདས་མོ་བེ་བྱེད་སྒྲུག་པ་དག་སྒྲོལ། ༡༠༤
- ཁོ། ༥-༤ གཉེན་མོ་གསལ་བྱེད་འོད་ཀླུ་མ་གསལ་སྒྲོལ་
ཁྱིམ་སྒྲོལ་པ་འཁྱིམ་ཆད། ༡༠༤
- ཁོ། ༥-༥ མག་བཅན་ཁྱིམ་མཚོ་འོད་པ་འོད་བའི་
ཉེས་ཆད། ༡༠༥
- ཁོ། ༥-༦ བདེན་མེད་གཉེན་དགོས་ལ་བྱས་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ། ༡༠༥
- ཁོ། ༥-༧ མཚོ་གཅིག་མི་མང་ནས་འོད་པ་སྒྲོལ་དེ་
ནད་པ་བདོན་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ། ༡༠༦
- ཁོ། ༥-༨ ཁྱིམ་མཚོ། ཁོ། ༥-༩ སྐུ་འཁྱིམ་མཚོ་ལ་
ཤིན་ཏུ་དབྱེད་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ། ༡༠༧
- ཁོ། ༥-༡༠ ཁོ་མ་མེད་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ། ༡༠༧
- ཁོ། ༥-༡༡ ཁྱིམ་མཚོ། ཁོ། ༥-༡༢ སྐུ་འཁྱིམ་མཚོ་གི་ཆད་
མོད་པ་འཁྱིམ་སྒྲོལ། ༡༠༨
- ཁོ། ༥-༡༣ མཚོ་ལ་དབང་བཅོལ་གིས་མི་ཆད་པ་སྒྲོལ་པ་འཁྱིམ་
སྒྲོལ། ༡༠༨

- ཁོ། ༤-༡༩ མག་པཅན་མཆོལ་དབང་ཅོད་གིས་
སྤྱོད་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༡༩
- ཁོ། ༤-༢༠ མག་པཅན་མཆོལ་མེས་དཔལ་སྤྱོད་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༠
- ཁོ། ༤-༢༡ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༡
- ཁོ། ༤-༢༢ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་དོན་ལས་ལྷག་ལ་དེ་སྤྱོད་ལེན་སྟེ་སྤྱོད་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༢
- ཁོ། ༤-༢༣ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༣
- ཁོ། ༤-༢༤ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༤
- ཁོ། ༤-༢༥ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༥
- ཁོ། ༤-༢༦ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༦
- ཁོ། ༤-༢༧ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༧
- ཁོ། ༤-༢༨ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༨
- ཁོ། ༤-༢༩ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༢༩
- ཁོ། ༤-༣༠ གཏེན་གྱི་ཐིམ་ས་ཡིག་གི་བཀག་དཔལ་ས་ལས་ལྷག་ལ་དེ་ལེན་པ་བྱེད་ཀྱིས་བྱ། ༡༣༠

ସୌ. ୨୭ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଳାମୟ ଲେଖନୀ ୧୭୫

ཁོ་ལ་ མཇུག་པར་སྒྲིབ་པའི་ཀླུང་།

(बो) ५ अ३ सुवदसुहृत्स्विनदेष्टुदसावेदेनृवा। ११७

[illegible]

ཁོ་ལ་ ༣༥ ལག་ཅན་པ་དང་དུས་རྒྱུད་ལོ་ལྔ་ལྷན་གྱི་ལམ་ས་
འགལ་ཏེ་འདོད་པ་སྤྱོད་པ་བྱེད་མཁུང་། ༡༡.༥

ཁོ་ ༡-༢༦ ཡུལ་མིན་ལ་བཞུགས་ཐོན་པ་འདི་ལྟར་ཡིན།

(बो) ५ ३० बादेबोयसदबाबबोबोबाबदबादबादबाद
 सबादेबाबाबदबादबादबादबादबादबाद ११५

ཁོ་ ༥- ༣༩ གཤམ་མཁའ་དཔལ་ལྷན་དུ་བསྐྱུངས་
 ཐོབ་ཤིང་མཁའ་གཤམ་མཁའ་ལྷན་དུ་བསྐྱུངས་
 བསྐྱུངས་པའོ།

ཁོ་ལ་ ༢༥ བཅའ་མཁན་གསལ་བཤད་རྒྱུ་ལ་གིས་པ་བཤེས་ཀྱི།

[illegible]

कैवस।

ལོ། ༧-༡ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
ལུགས། ༡༣༠

ག། གསལ་གཤམ་གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་
ལོ་གྲངས་དང་བསྟུན་པ་འདི་དུ་མཆོད། ༡༣༠

ལོ། ༧-༢ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་ ༡༣༠

ལོ། ༧-༣ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
ལས་བརྒྱུད་དེ་མ་གཏོགས་མཆོད་པ་དང་ དེ་
ལས་འགལ་པ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་ ༡༣༡

ལོ། ༧-༤ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
ཆའངོ་གཤམ་ཕྱི་བྱེད་ ༡༣༡

ལོ། ༧-༥ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
དུ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱི་བྱེད་ ༡༣༢

ལོ། ༧-༦ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
ཕྱི་བྱེད་ལུགས། ༡༣༢

ལོ། ༧-༧ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་
གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་ ༡༣༣

ལོ། ༧-༨ གཏེན་ཐམས་མེད་པ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལྟེན་པའི་ཕྱི་བྱེད་ ༡

རྒྱལ་སྐྱེལ་བསྐྱོད་པའི་བྱིས་པ་ཡི་གཤམ་
 རྒྱུ་ལྡན་གྱིས་པ།

༡༢༩

གྲུ་ ༡ : གཏེན་འབྲེལ་གྱིས་པའི་སྐྱོད་པའི་གྲུ་ལྡན་
 དང་ལྡན་པའི་ཆས་ལོ་གསལ་གང་ཡང་མེད་
 ཅ།

༡༣༠

གྲུ་ ༢-༡༠ : བྱིས་པ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་སྐྱོད་པའི་གྲུ་དེ་གསལ་གྱི་
 དཔྱད་བྱུང་།

༡༣༡

ཡེ་ལྷ་བུ་ལྡན་- གཏེན་འབྲེལ་བྱིས་པ་ཡི་གཤམ་གྱི་
 རྒྱུ་ལྡན་འབྲེལ་བ་ཤད།

༡	ཡེ་ལྷ་དང་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༣༥
༢	ཡེ་ལྷ་གཏེན་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༣༦
༣	ཡེ་ལྷ་གསལ་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༣༧
༤	ཡེ་ལྷ་ཁོ་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༣༨
༥	ཡེ་ལྷ་ལྡན་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༣༩
༦	ཡེ་ལྷ་ལྷ་པོ་འབྲེལ་བ་ཤད།	༡༤༠

2	ལེབ་དུན་པ་འི་བཞེས་པ་ཤད།	༡༣༣
3	ལེབ་རྒྱད་པ་འི་བཞེས་པ་ཤད།	༡༣༤
4	ལེབ་དྲུག་པ་འི་བཞེས་པ་ཤད།	༡༣༥

འབྲུག་གི་ཁྱིམ་ཁ་ལུང་།

༩

གཤེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམ་ཁ་ཡིས།

ཡེ་ཤུང་དཔོ་-གཤེན་ལྷོ་ར་ལ་མཚན་འབྲུལ་

ལྷ་ལ་ལྷོ་ར།

ཁྱིམ་ཁ་ཡིས་འདི་
དཔེ་མཛད།

ཁོ ༡-༡ གཤེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམ་ཁ་ཡིས་འདི་

འོ་གཏུག་འབྲུག་མའམ་པ་དང་ལྷ་ལ་ལྷོ་ར་ལ་དོགས་

གཤེན་འབྲུག་གི་མི་ཆུང་མ་འདི་ཁྱིམ་ཁ་མཛད་ ལྷ་ལ་ལྷ་ལ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་

ལྷ་ལ་ལྷ་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་ཁྱིམ་ཁ་ཆུང་དུ་གཤེན་འབྲུག་མ་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་

འབྲེལ་གྱི་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་

གཤེན་ལྷོ་ར་གྱི་
མཛད་པ་དང་།

ཁོ ༡-༢ གཤེན་ལྷོ་ར་ལ་ ཁོ ༡-༣ ག

དང་ ཁོ ༡-༤ གཤེན་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་

འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་

ལྷ་ལ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་ལ་འོགས་པ་ལྷོ་ར་

གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་
ཆོག་པ་འདྲེན་ཆོད།

ཁོ ༡-༢ བོ་མོ་གཏིས་གཏེན་སྒྲོལ་རྒྱུ་ལས་ལས་པ་

ཡིན་པུ་ བཟུང་ཆོད་མེད་ཐུགས་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

ཀླུ་པོ་ རྒྱུ་ཆོད་དེ་ཏིང་ཁྱིམ་ལ་ཁང་ནས་ གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

ལས་ལས་ལོ་ལྟ་བུ་ གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ (ལྟ་བུ་ ༡-༢ ལོ་ལྟ་བུ་

ཁྱིམ་ལས་ལྟ་བུ་ ཁོ ༡-༤ བཟུང་ཆོད་པུ་)

གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་
བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་
ལོ་ལྟ་བུ་

ཁོ ༡-༥ བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ལྟ་བུ་ ༡-༥

ཀླུ་པོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

ཁྱིམ་ལས་ལྟ་བུ་ ཁོ ༡-༦ བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ (ལྟ་བུ་ ༡-༦ ལོ་ལྟ་བུ་

ཀླུ་པོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ༡-༦ བཟུང་ཆོད་པུ་ལོ་ལྟ་བུ་)

ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་
ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་
ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

ཁོ ༡-༧ ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་

གཏེན་ཐུགས་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟ་བུ་ ཁོ ༡-༨ ལྟ་བུ་

ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

ཆུང་གཤེད་པད་གསུམ་ ཁོ་ ༡-༡༡ རྒྱ་ལྷོ་ལྷོ་ཆུང་པ་ཆུང་ཆུང་ ཆུང་
མི་ཆེན་གྱི་

གཤེད་ཤེས་ཤིན་མཁོན་ ཁོ་ ༡-༡༤ པ་ཤི་ཆུང་
གསུམ་པ་ཆུང་ཆུང་གཤེད་ཆུང་ ལོ་ཆེད་མཁོན་པ་ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་
ཆུང་པ་ཤི་ཆུང་པ་ཤི་ཆུང་ཆུང་ ཤེས་པ་ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཁོ་
༤-༥༠ པ་ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་

ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཁོ་ ༡-༡༢ པ་ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་
ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་

ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་
གཤེད་ཤེས་ཤིན་མཁོན་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་
ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་
གཤེད་ཤེས་ཤིན་མཁོན་

ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཁོ་ ༡-༡༣ ཤི་ཆུང་ཆུང་ ཁོ་ ༡-༡༠ པ་ཤི་ཆུང་
ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་

ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་

(ཤི་ཆུང་ ༡-༡༤ ཤི་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ ཁོ་ ༡-༡༥ པ་)

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णार्चनं सर्वपापहर्त्रे ।
 शेषाश्वत्थे विराज्यते सदा ।
 श्रीकृष्णाय नमः ॥

[illegible]

[illegible]

३५५३६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१००१०१०२१०३१०४१०५१०६१०७१०८१०९११०११११२११३११४११५११६११७११८११९१२०१२१२२१२३१२४१२५१२६१२७१२८१२९१३०१३१३२१३३१३४१३५१३६१३७१३८१३९१४०१४१४२१४३१४४१४५१४६१४७१४८१४९१५०१५१५२१५३१५४१५५१५६१५७१५८१५९१६०१६१६२१६३१६४१६५१६६१६७१६८१६९१७०१७१७२१७३१७४१७५१७६१७७१७८१७९१८०१८१८२१८३१८४१८५१८६१८७१८८१८९१९०१९१९२१९३१९४१९५१९६१९७१९८१९९२००२०१२०२२०३२०४२०५२०६२०७२०८२०९२१०२११२१२२२१३२१४२१५२१६२१७२१८२१९२२०२२१२२२२३२२४२२५२२६२२७२२८२२९२३०२३१२३२२३३२३४२३५२३६२३७२३८२३९२४०२४१२४२२४३२४४२४५२४६२४७२४८२४९२५०२५१२५२२५३२५४२५५२५६२५७२५८२५९२६०२६१२६२२६३२६४२६५२६६२६७२६८२६९२७०२७१२७२२७३२७४२७५२७६२७७२७८२७९२८०२८१२८२२८३२८४२८५२८६२८७२८८२८९२९०२९१२९२२९३२९४२९५२९६२९७२९८२९९३००३०१३०२३०३३०४३०५३०६३०७३०८३०९३१०३११३१२३१३३१४३१५३१६३१७३१८३१९३२०३२१३२२३२३३२४३२५३२६३२७३२८३२९३३०३३१३३२३३३३३४३३५३३६३३७३३८३३९३४०३४१३४२३४३३४४३४५३४६३४७३४८३४९३५०३५१३५२३५३३५४३५५३५६३५७३५८३५९३६०३६१३६२३६३३६४३६५३६६३६७३६८३६९३७०३७१३७२३७३३७४३७५३७६३७७३७८३७९३८०३८१३८२३८३३८४३८५३८६३८७३८८३८९३९०३९१३९२३९३३९४३९५३९६३९७३९८३९९४००४०१४०२४०३४०४४०५४०६४०७४०८४०९४१०४११४१२४१३४१४४१५४१६४१७४१८४१९४२०४२१४२२४२३४२४४२५४२६४२७४२८४२९४३०४३१४३२४३३४३४४३५४३६४३७४३८४३९४४०४४१४४२४४३४४४४४५४४६४४७४४८४४९४५०४५१४५२४५३४५४४५५४५६४५७४५८४५९४६०४६१४६२४६३४६४४६५४६६४६७४६८४६९४७०४७१४७२४७३४७४४७५४७६४७७४७८४७९४८०४८१४८२४८३४८४४८५४८६४८७४८८४८९४९०४९१४९२४९३४९४४९५४९६४९७४९८४९९५००५०१५०२५०३५०४५०५५०६५०७५०८५०९५१०५११५१२५१३५१४५१५५१६५१७५१८५१९५२०५२१५२२५२३५२४५२५५२६५२७५२८५२९५३०५३१५३२५३३५३४५३५५३६५३७५३८५३९५४०५४१५४२५४३५४४५४५५४६५४७५४८५४९५५०५५१५५२५५३५५४५५५५५६५५७५५८५५९५६०५६१५६२५६३५६४५६५५६६५६७५६८५६९५७०५७१५७२५७३५७४५७५५७६५७७५७८५७९५८०५८१५८२५८३५८४५८५५८६५८७५८८५८९५९०५९१५९२५९३५९४५९५५९६५९७५९८५९९६००६०१६०२६०३६०४६०५६०६६०७६०८६०९६१०६११६१२६१३६१४६१५६१६६१७६१८६१९६२०६२१६२२६२३६२४६२५६२६६२७६२८६२९६३०६३१६३२६३३६३४६३५६३६६३७६३८६३९६४०६४१६४२६४३६४४६४५६४६६४७६४८६४९६५०६५१६५२६५३६५४६५५६५६६५७६५८६५९६६०६६१६६२६६३६६४६६५६६६६६७६६८६६९६७०६७१६७२६७३६७४६७५६७६६७७६७८६७९६८०६८१६८२६८३६८४६८५६८६६८७६८८६८९६९०६९१६९२६९३६९४६९५६९६६९७६९८६९९७००७०१७०२७०३७०४७०५७०६७०७७०८७०९७१०७११७१२७१३७१४७१५७१६७१७७१८७१९७२०७२१७

[illegible]

པ་ཡན་གྲངས་གསུམ་ལས་ལྷན་རུང་། གཏེན་ཐམས་ཐོབ་ཅིང་། གཏེན་
གངས་རྒྱུ་བརྩི་ཆོག།

གཏེན་ཐམས་ཡོད་པ་ཙམ་། བོ། ༡-༡༥ བྱིམ་སྐུ་ཡང་ནས་ཁུངས་བཞི་གཏེན་
ཀྱིས་དབང་ཆད་དང་ཐོབ་ ཐམས་པ་དེ་ནི་ སོ་མོ་དེ་གཏེན་བཟུང་ཆད་དོ་མཁེན་
ལས་གཞན་པ་ཐོབ་ཅི་ཆོག་པ། ཏུ་དེས་པ་ཐོབ་པ་སྐྱུ་བས་པ་བེ་ཆ་པ་ཐོབ་པ་མི་མེད་པ་ཞིག་པ་པ་མི་མེད་པ་སྐྱུ་
བྱིམ་སྐུ་ཡང་གི་གཏེན་ཐམས་ཡོད་པ་ལ་པ་སྐྱུ་དེ་དབང་ཆད་དང་། ཐོབ་
ལས་པ་ཐོབ་པ་པ་ཡང་བརྩི་ཆོག།

གྲིལིམས་ཡིག་དང་ གཤམ་ཡང་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བསྐྱུག་གཤམ་
 བས་མཛོད་དེ་གཤམ་པའི་གྲིལིམས་ལུགས་རྒྱལ་ས་དང་པའི་ལ་དཀོས་
 པ་ཡིན།

གྲིལིའད་གཉེན་རྒྱུར་ ཁོ་ ༡ ༢ བསྐྱུག་པའི་མི་སེར་གྲིལིམས་པས་
 གྲིལིའད་པའི་མི་སེར་ནས་ བོ་མོ་གང་རུ་ཤིག་ གྲིལིའད་གཉེན་རྒྱུར་དུས་
 གཤམ་གསལ་པ་ཤིམས་ བུ་རུང་ཆོ་ གྲིལིའད་ཉིད་བསྐྱུག་པའི་མི་སེར་ཐོབ་
 བོད་དཔལ་ཤིམ་དཀོས་ པའི་མི་མཉམ་ བས་མཛོད་པའི་རྒྱུ་ཡང་ གྲིལིའད་གཉེན་རྒྱུར་དུས་པའི་བསྐྱུག་མི་དེ་
 ཉིད་གཤམ་གསལ་པ་ཤིམས་དོན་ ༡-༤ པཀས་ ༡-༡ པར་གྱི་
 གྲིལིམས་དོན་དང་པའི་ལ་དཀོས།

གྲིལིའད་གཉེན་རྒྱུ་མཉི་ ཁོ་ ༡ ༤ གཤམ་གསལ་པའི་མི་སེར་ གྲིལིམས་
 པའི་གཤམ་པའི་ཐོབ་པ་ གཤམ་ རྒྱ་ ༦ ཆོས་ ༡༡ གི་ཆོད་ནས་གོས་
 གཤམ་པའི་བསྐྱུག་པའི་མི་སེར་སམ་ ཡང་ གྲིལིའད་གཉེན་རྒྱུར་མ་
 གྲས་གོད་དུ་གོས་གཤམ་པའི་བསྐྱུག་པའི་མི་སེར་ལོ་ནམ་གཉེན་ས་ དེ་
 མི་ནམ་པའི་མི་སེར་པ་བསྐྱུག་གཤམ་གོ་གོ་གཤམ་པའི་བསྐྱུག་པའི་མི་
 གཤམ་ པའི་བསྐྱུག་པའི་མི་སེར་པས་མཛོད་པའི་གོ་གཤམ་པའི་ཡང་

सगुणसिद्धिः

[illegible]

ཕུན་མེད་ཀོ་མཁའ་མ་

॥२॥

གོང་མཁའ་ལམ་ ལང་ན་ སྤྱི་མི་དང་གཉེན་པོ་རྣམས་

མ་ཕུས་གོང་དུ་མི་ལ་བཀྲེན་པ་ལ་འཛིན་གསལ་ཡིན་རུང་།

॥ ७ ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

གཞན་ལ་ཡིད་པ་མེད་པའི་མཁའ་མཁོ་ལྟ་བུ་ཡིད་པ་དེ་གའ་རང་ལ་འབྱུང་བའི་ལྟ་བུ་ལས་འདྲིམས་

संवाक्यरित्यादायस्यपरस्येष्टुप्रतीकम्।

[illegible]

མེད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེལ་གྱི་ལྷན་སྐྱེལ་དང་

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବିଜୟ ଅମଳଭୂଷଣ

शुभाष्टमश्रीऋतया

འཇུག་པ་ལྟར་མི་འབྲེལ་པ་སྤངས་དང་། ལྷན་

ସ୍ତବ୍ୟ ସଦାସୁଖାନ୍ତୀ ସଦାହୁଏ ବାନ୍ଧବୀ ସି..

वैशाखीकळें पन्नासुदनादेनापन्नादशोदनावासुदशोदनावाथीक

བུ་ལྷན་ ལྷོ་མི་དང་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་འཛིན་གསལ་གྱི་ བོད་གསལ་ལ་

ਅਸਾਨੁਦਸਾ ਬਾਹਿਸ਼ੁ ਸਾਨਕਕਸਾਨੁਦਸਾ ਬਾਹਿਸ਼ੁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০ অধ্যায় ১০ শ্লোক

सुप्रभातं नमः सर्वभूतेषु

[illegible]

८८ वाहेवर्षु रससाधसुदके वाहेवर्षु रसे

མཚམས་བཅད་དགོས་པར་བརྟུན།

འབྲུག་མི་དང་གཞན་པོ་ བོ་ ༢ གྱི་རྒྱལ་པ་ཞིག་འབྲུག་མི་དང་གཞན་
 རྒྱལ་པ་འདི་གྱི་རྒྱལ་པ་འདི་ རྒྱལ་པ་དོན་ལྟར་ན་ འབྲུག་མི་དེ་ཡང་གྱི་རྒྱལ་པ་འདི་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་པ་དོན་ལྟར་ན་ འབྲུག་མི་དེ་ཡང་གྱི་རྒྱལ་པ་འདི་
 སོ་དེ་ན་མ་གཞི་གསུམ་ གྱི་མི་དེ་མི་དེ་མང་དུ་སྒྲོན་དགོས་པ་འདི་གཞན་དེ་ལྟར་
 རྒྱལ་པ་གི་རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་པ་འདི་རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་

འབྲུག་མི་དང་གཞན་པོ་ བོ་ ༣ གྱི་རྒྱལ་པ་ཞིག་འབྲུག་མི་
 རྒྱལ་པ་འདི་གྱི་རྒྱལ་པ་འདི་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་
 རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་པ་ལྟར་ན་

འབྲུག་མི་དང་གཞིན་
 རྒྱལ་པོ་ཕྱི་མི་ཡང་
 གཞིན་འབྲེལ་གྱི་
 རྒྱལ་མཁའ་ཡིན་དང་
 འཕྲུག་དཔལ་ལ།

ཁོ། ༢- ༡༡ འབྲུག་མི་དང་གཞིན་རྒྱལ་པོ་
 གྱིབ་མི་རིགས་ནི་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཐོབ་དང་
 མི་ཐོབ་ཤིས་ལྟར་ཡང་ གཞིན་འབྲེལ་གྱི་རིགས་
 གང་ཡང་གཞིན་གྱི་ཁྱིམ་ཁ་ཡིག་འདི་ནང་གི་ ..

དེ་མཚན་ན་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ལ་འབྲེལ་དགོས་།

མེད་ལ་ལྟུང་པ་-པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་
མེད་པའི་ལྟུང་པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་ལ་མེད་པའི་ལྟུང་པ་

[illegible][illegible][illegible]

१-२-३ यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो

དགའ་ལོ་དཔེ་མཆད། མགས་ཅའ་ཅན་གྱི་ཡམ་ཚོ་དེ་དང་ རྟེན་པ་བྱུང་པ་བྱུང་
 དགོས་པ་འདི་དོན་ཅུ་ཡམ་ཚོ་མོ་རབ་པ་བཞེན་དེ་བློན་པ་འི་བྱུང་པ་གསལ་པ་
 བོ་བྱུང་ཆེ་ བློན་པ་ཅའ་ཅན་གྱི་ཡམ་ཚོ་དཔེ་མཆད་པ་འཇགས་པ་ཡི་གེ་
 དགའ་ལོ་དཔེ་མཆད་ཡིན་པ་གཏེ་འདི་དཔེ་མཆད་པ་ གཞིན་ཆོག་པ་
 མེད་ཅེས་མགོ་བསྟོར་རྒྱ་བཞིན་པ་ རྟེན་པ་བྱུང་པ་གྱི་དོན་ཅུ་རང་དེ་པ་པ་
 བྱུང་པ་འི་ཡམ་ཚོ་ལྟ་བུ་འདི་པ་བྱུང་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་ཅད་དེ་རྩ་ཆེན་པ་བྱུང་པ་ལྟ་
 པ་བྱུང་པ་ལོག་པ་ །

བཟུང་ཆེད་པ་བློ་མཆད་ བོ། ༢ ཅེས་གསལ་དང་ གནས་མོ་གཞི་སྐུ་པ་
 མགོ་བསྟོར་པ་དང་པའི་ བསྟོར་པ་དེ་ ཡམ་ཚོ་ནས་མགས་པ་མེད་ཅེས་རྒྱ་ཡི་
 དགའ་ལོ་དཔེ་མཆད་པ་ རྒྱ་བཞིན་པ་ འདི་དཔེ་མཆད་དེ་མགོ་བསྟོར་རྒྱ་བཞིན་པ་མི་གཞན་
 དང་རྟེན་པ་བྱུང་པ་ཤེས་བྱུང་པ་འདི་ཤེས་པ་ མགས་པ་ནས་དགའ་ལོ་དཔེ་
 བསྟོར་རྟེན་པ་བཟུང་པ་དང་ དགའ་ལོ་ཤིམ་པ་འདི་དེ་པ་ཞེན་པ་བློན་
 རྒྱ་ཡི་ དེ་ལྟར་མགས་པ་དང་གནས་མོ་བསྟོར་པ་པའི་བྱུང་པ་གསལ་པ་
 བོ་བློན་ དགའ་ལོ་དཔེ་མཆད་པ་འདི་ཤིན་པ་པ་བཟུང་པ་པ་པ་བྱུང་པ་བློན་
 དེ་ སྤྱིར་པ་དཔེ་མཆད་ཤེས་ཆེན་པ་དེ་དང་རྒྱ་བཞིན་པ་མགས་པ་དེ་གསལ་
 ཤིམ་པ་འདི་ བོ། ༥-༡ པ་ལྟར་ཤིན་པ་ཞེན་པ་འདི་ཞེན་པ་བྱུང་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གདུང་ཡང་མི་བློ་བ།

འཛིན་པ་དཔེ་མཛེས་པར་

གཞན་ལ་མཛེས་པར་བློ་བ་

འཛིན་པ་འཛིན་པར་

ཁོ། ༢-༡ གནས་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

གཞན་ལ་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

ཡག་ཟིན་དང་ དཔེ་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་

ཡང་མཛེས་པར་ གནས་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་

གཅིག་གིས་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

ལྟར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

གནས་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

ལྟར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

༥- ༢ བ་དང་འབྲི་ལྟ། (ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོ་འཛིན་པ་ལྟར་ ཁོ། ༢-༡༥)

ཐུན་པ་ལི་ལྟར་པར་

བོད་མཛེས་པར་བློ་བ་

ལའི་ལྟར་པར་བློ་བ་

ཐུན་པ་

ཁོ། ༢-༥ གནས་མཛེས་པར་བློ་བ་བློ་བ་

གེས་ལྟར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

བློ་བ་བློ་བ་ ཡང་ལྟར་ དཔེ་མཛེས་པར་བློ་བ་

རྒྱལ་ལྟར་པར་བློ་བ་བློ་བ་བློ་བ་

མི་གཅིག་གིས་བློ་བ་བློ་བ་ ཡག་ཟིན་པར་བློ་བ་བློ་བ་

ਅਨੁਸਾਰ ੩੨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੈਰਵ ਸੁਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਠੇਗਾ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਸੁਦਰਸ 10-11 ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਉਠੇਗੀ ਸਿੰਘ
 ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੇ
 ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੈਰਵ ਸੁਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਠੇਗਾ
 ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 10-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਸੁਦਰਸ 10-11 ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਉਠੇਗੀ ਸਿੰਘ
 ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੇ
 ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੈਰਵ ਸੁਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਠੇਗਾ
 ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 10-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ལྷ་ལ་མཁུ་དག་པོ་འི་ ལོག་པ་འཇམ་ གླིམ་སྐུ་ལག་ལྷི་བྱ་བ་པ་ཆུ་མ་ལ་དེ
 རྩོམ་པ་མཁུ་བྱེད་། རང་གི་རྒྱལ་པ་བ་སྤངས་དེ་ཕྱི་ཤི་རྒྱལ་པ་བ་ཏུ་བྱོས་
 རྒྱུ་མོང་བ་ཡིན་ན་ དེ་མིན་ན་ལ་ག་ཞིག་མཐོང་པ་རྒྱལ་པ་དེ་སྤངས་པ་ལྷུ་ལ་མ་ཆད་
 ག་དེ་ན་མོ་ག་སྤངས་པ་ལྷུ་བ་སྤྱོད་ཏུ་བྱོས་ལྷུ་ར་པ་སྤྱོད་པ་ལོག་པ་ལྷོར་ ་
 རུང་དག་པ་འཕོ་ག་པ་ལ་དམི་བྱོབ་སྟེ་ རང་གི་རྒྱལ་པ་བ་སྤངས་དེ་འཕྲོ་བ་
 མིན་ཆེ་ ཁོ། ༡-༡༡ དང་ ༢-༡༢ པར་རྩོག་སྤངས་པ་ལྟོ། (ཕྱི་ལོ་
 ༡༧༥༠ ལོ་ཤི་གླིམ་སྐུ་ལྷུ་ད་ ཁོ། ༡-༤ པར་ལྷོད་།)

བསྐྱེད་པ་ལྷུ་མི་ལ་དག་པ་ ཁོ། ༡-༡༤ མག་པ་དེ་དེ་དཔ་སྤྱོད་པ་ལྷོ་ལ་ལུ་ཆེ་
 རྩོམ་པ་མཁུ་མེད་པ། ལྷུ་སྤྱོད་པ་འཕྲོ་ག་པ་ལ་འཕོ་མི་བྱོབ་། (ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༠
 ལོ་ཤི་གླིམ་སྐུ་ལྷུ་ད་ ཁོ། ༡-༥ པ།)

ག་ན་ལ་མཐོང་བོ་ཡོད་དེ་ ཁོ། ༢-༡༥ ག་ན་ལ་མཐོང་དེ་དཔ་མི་ག་ལ་ན་དེ་ས་
 རྒྱལ་པ་མཐོང་བོ་དཔ་འི་ བསྐྱེད་པ་ལྷུ་དཔ་འི་སྟོར་ ག་ན་ལ་མཐོང་བོ་བྱོས་མོང་
 ག་དེ་སྤངས་པ་ལྷུ་ལ་མཐོང་བོ་ བཅས་ ཤིབ་ རོ་བོ་མོང་བ་འི་རྩེ་སྤྱོད་པ་ལྷོ་ག་ས་
 ག་ཞི་བྱུང་རུང་ ག་ན་ལ་མཐོང་བོ་ཡོད་དེ་པ་མག་པ་དེ་བོ་དེ་ས་རྒྱལ་པ་བ་མཐོང་
 པ་ཡོད་ན་མག་པ་དེ་ག་ས་ དེ་མིན་དག་པ་འཕོ་མི་བྱོབ་། (ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༠ ལོ་ཤི་

ཐེམས་གཞུང་ ལ། ༡-༧ ཡམ་གསོད་།

མག་པང་པོ་མེད་པ་འི་ཚེ་བ ལ། ༡-༡༦ མཁ་པང་པོ་མེད་པ་ཅན་གྱི་ཚེ་བ་ཏུ
ཏུ་ཁྱེ་ཚེ་བ་ཏུ་མཁ་པང་པོ་
བདེ་པ་འི་ཚེ་བ་། ཁྱེ་ཚེ་བ་དང་བྱིས་པ་ལོངས་སྤྱོད་གཤམ་པོ་བདེ་པ་འི་
ཚེ་བ་། (ཁྱིམ་ ༡༥༤ ལོ་ཐེམས་གཞུང་ ལ། ༡-༡༠ ཡ།)

གཏེ་པོ་པོ་མེད་པ་འི་ཚེ་བ ལ། ༡-༡༧ གཏེ་པོ་པོ་མེད་པ་ལྟུང་བ་བྱིས་པ་འི་
ཚེ་བ་ལས་དག་པོ་ གཏེ་པོ་པོ་མེད་པ་ གཏེ་པོ་པོ་མེད་པ་ལྟུང་བ་འི་དུ
བསྐྱུ་གཞུང་མག་ཏོག་ལ གཏེ་པོ་པོ་བྱིས་པ་དང་ཁྱེ་ཚེ་བ་ལས་དག་པོ་
ལེན་པེ་ཚེ་བ་། དེ་བཞིན་དུ་གཏེ་པོ་མེད་པ་གོ་གོ་དུ་བྱིས་པ་མཁ་པང་དུ་བྱུག་
བཞག་པ་ལོངས་པ་ལས ལམ་ཐོང་པ་ལོངས་པ་དུང་མི་ཚེ་བ་ལེན་པ་ལྟུང་བ་
གཏེ་པོ་པོ་བྱིས་པ་དང་ཁྱེ་ཚེ་བ་ལས་དག་པོ་མི་བྱོལ། (ཁྱིམ་ ༡༥༥ ལོ་ཐེ
ཐེམས་གཞུང་ ལ། ༡-༡༡ ཡ།)

མག་པང་པོ་གོ་དཔལ་ ལ། ༡-༡༨ མཁ་ཚེ་ཞིག་གཤམ་པོ་བྱིས་པ་འི་ཚེ་བ་ལོངས་
བྱིས་པ་ལྟུང་བ་ལྟུང་བ་ལོངས་
པ་ལེ་གཏེ་པོ་མེད་པ་ལས བཞིན་པ་ལྟུང་བ་ལྟུང་བ་ལོངས་པ་ ལ།
མཁ་པང་པོ་གོ་དཔལ་ ལྟུང་བ་ལོངས་པ་ ལ། ལྟུང་བ་ལོངས་པ་ ལ།

དགའ་བོའི་སྐུ་ལྷན། བློ་མཁེ་པ་འདྲུ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོད་ན། ཨ་མ་ཚོ་
བརྒྱུ་ཤིང་པ་བློ་དཔོན་པོ་འགྲོ་བའི་དཔལ་ལ། དགའ་བོའི་བློ་མཁེ་
བཞིན་མཁེ་པ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཅན་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལྟོགས།

[illegible]

୧୩। ଦେବୀଦ୍ରବ୍ୟାମୟଦେବ (ବି) ୨-୩ ସାମ୍ବତ୍ସରବର୍ଷା
 ସମ୍ବତ୍ସରବର୍ଷାଦେବୀଦ୍ରବ୍ୟାମୟଦେବୀଦ୍ରବ୍ୟାମୟଦେବୀଦ୍ରବ୍ୟାମୟଦେବୀ
 ଦେବୀଦ୍ରବ୍ୟାମୟଦେବୀ (ବି) ୨-୩ ସାମ୍ବତ୍ସରବର୍ଷା

[illegible]

པལྱིག་གསལ་རུ་བསྟེན་ཏུ་ ཡམས་ཚེ་དཔལ་ཤེས་ལའུ་ཡུ་ལཱ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 ཡང་མག་པ་གསལ་རལ་ཡ་དག་པ་བོ་མི་བློ་བ། དེ་ལྟ་ལྟ་བྱིས་ས་དོན་
 ལོ། ༥-༧ ར པ་ལྟ་ར་ལ་ཞན་གྱིས་དབང་བཙུང་བྱུང་སྟེ་ཐབས་མེད་ཏུ་
 དག་པ་བོ་ལོན་པ་ཏུ་ག་དགོས་པ་རྒྱུ་ར་བའི་རིག་ས་མི་བཙུང་།

གནས་ཚུངས་ཀྱི་ཉེས་པ་ ལོ། ༩-༡༢ མག་པ་ལྱིག་གིས་རང་གི་གནས་ཚུངས་
 གསུམ་འི་དག་ལ་ལོན་པ་ མཐུ་བ་ར་བ་ཞག་སྟེ་ག་ཞན་དང་མཉམ་ཏུ་སྟོང་
 གས་དེ་རྩེས་ཀྱི་གནས་ཚུངས་ ག གནས་ཚུངས་པ་རལ་ཡས་དག་པ་བོ་ལོན་
 ལོངས་ལྟ་དག་པ་བོ་ལོན་ བཟུག་པ་བའི་རྩེས་སུ་དེ་དང་འདྲ་བ་ གནས་ཚུངས་
 མི་དེ་མི་རུ་བག་སུ་མ་གྱི་རིང་གནས་ཚུངས་སྟེ་མཉམ་ས་ཀྱི་ལོངས་སུ་དག་པ་
 བོ་བློ་བ་པ་ལོན་ཏུ་ དེ་བའི་རྩེས་སུ་མག་པ་བའི་ཉེད་ཡམས་ཚེ་ག་ཞན་དང་
 མཉམ་ཏུ་ག་ཉེ་ཞུ་བ་པ་རང་ལོད་ཏུ་ གནས་ཚུངས་བཞི་བ་དེ་ཡ་དག་པ་
 བོ་མི་བློ་བ།

ཡིག་མི་སྟོང་ལྟ་བུ་བའི་རྩེས་ ལོ། ༩ ༡༢ སྟེ་རྩོད་གྲགས་བར་ཚུངས་པ་ཅིག་
 སྟེ་སྟེ་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་པ་ལྟ་བུ་ ཏུ་སྟོང་སྟེ་བས་ གནས་མོ་ལ་ག་ཞན་གྱིས་ཉེས་
 མོད་པ་ཤེས་ཏུ་དག་པ་ལོན་ ར་ལྟ་པ་བཞི་ས་པ་ལོད་ཏུ་ མག་པ་ཞན་པ་ཞན་ས་
 མི་བློ་བ་པ།

མོད་པ་ཡ་བྲལ་གྱི་ཡིག་ཐིམ་སྤོང་བྱིན་པ་འཛིན་པ་ལྟོན་ཆད་ཀྱི་བྱ་བ་
ལ་བརྟེན་པ་འི་དག་འཕོ་མི་བྱོལ། (ཐྱིལ་ ༡༧-༡༨ ལོ་འཛིན་མཁུ་དང་ ལོ་
༡-༡༩ ལ།)

ཐིམ་སྤོང་གི་འགག་པས་ ལོ་ ༡-༡༩ ཐིམ་སྤོང་ ལོ་ ༡-༡༠ པ་
ལས་འགག་པ་དེ་གཉེན་སྤོང་
ལྷན་པེ་གསལ་དག་འཕོ་ལི་ དང་ ༡-༡༡ བ་བྱིན་པ་ལས་ལ་བྱིན་པ་ཉེན་རྒྱུ་བ་
ཐོབ་པ་མེད་པ། མཚོ་གསལ་འི་འགག་པ་དང་ ཐིམ་སྤོང་ ལོ་ ༡-
༢༡ བ་བྱིན་པ་དོན་ལྷན་པ་ཉེན་རྒྱུ་དང་ལྷན་པ་ཐིམ་སྤོང་གསལ་འི་འགག་
པ་ཞུན་དང་ཉེས་པ་བྲལ་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དག་འཕོ་མི་བྱོལ།

དག་འཕོ་ལས་ཆ་གསལ་གྱི་ ལོ་ ༡-༢༥ མག་པ་ཅན་གྱི་ལ་མཚོ་ཞིག་ནས་
རྒྱུ་ཉེས་པ་བྲལ་པེ་ལས་ལྷན་པ་
མོད་པ་འཛིན་པ་ལྟོན་པ་ལ་ གཞན་དང་ཉེས་པ་བྲལ་པེ་དང་ལས་ལྷན་པ་མཚོན་བྱུང་
ཞོད་པ་བྲལ་པེ་མི་བྱོལ། བ་ཡིན་ན་ མག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདེཾ་དོད་དག་ལས་
དག་འཕོ་ལ་ལེན་པ་རྒྱུ་དང་ཆ་གསལ་གྱི་གསལ་པ་ཡིན་བྱུང་ དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་
གནས་མོས་གཞན་དང་ཉེས་པ་བྲལ་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དག་འཕོ་མི་བྱོལ།

རྒྱུ་ཉེས་པ་འགག་པས་ ལོ་ ༡-༢༥ ཡ་བྲལ་གྱི་གཞན་ལྷན་པ་འི་འགག་པ་འི་གནད་

ལེའུཔའིཔ-བཟའཚང་ཡམས་ཀྱིས་གཏེན་ཏུ་བསྐྱེད་མེད་ལས་སྦྱོང་དགོས་

པའི་སྦྱོག་འཇམ་ལྟོར།

སྦྱོག་འཇམ་སྦྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱེད། ཁོ། ༥-༡ བཟའཚང་དགའི་གཤིས་གཤིས་ལ་པན་

ག།
སྦྱོག་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་སྒྲིག་ཁྱིལ་མེད་ ལོ་ལྟར་རིང་
ཟུང་ལོ་གསལ་མི་ལྟར་ཡང་སྒྲིག་ཀྱིས་མཁུ་པ་ཅན་གྱི་གནས་མེད་དེ་ ཏེས་
ལུ་ལྟལ་བ་ཀྱིས་པན་ལ་གནས་མེད་དག་ཏེ་པོ་པོ་འཕྲིན་ཏེ་ན་སྦྱོག་ལ་བྱེད་དེ་
ལཱིད་ན་ ག་ཏེ་པོ་དེ་ལས་སྦྱོག་འཇམ་གྱི་ཤུལ་གསལ་ལ་ལོ་ཆེད་དང་བསྐྱེད་
ཏེ་སྦྱོང་དགོས། གསལ་སྦྱིད་ཏེ་སྒྲིག་ལྟུང་བཅའ་མ་གཏོགས་གནས་
ཆེད་བྱེད་དེ་མ་བསྐྱེད་ཆེ་སྦྱོག་འཇམ་གསལ་ལ་ལོ་སྦྱོབ་ཅིང་ དེ་མཆུང་སྒྲིག་
གནས་ཆེད་ཅན་གྱི་མཁུ་པ་ཤིག་ལ་མཆུང་གཤིས་ཀྱིས་མཁུ་པ་བྱེད་དེ་

ལཱིད་པོ་དང་སྦྱོག་འཇམ་སྦྱོབ་བྱེད་དེ་དང་འགྲུལ་འགྲོ། (སྦྱོང་ ༡༥༥)

ལོ་ལྟར་སྦྱོག་ཀྱི་ཁྱེད། ཁོ། ༥-༡༥ བ།)

ལོ་ལྟར་དང་བསྐྱེད་པའི་ ཁོ། བཟའཚང་བསྐྱེད་པའི་པོ་གསལ་པོ་གསལ་
སྦྱོག་འཇམ་ལྟོར།

ཅན་ལ་ཏི་ཏུ་བཞི་བཟུར།

ཁོ། བཟའཚང་བསྐྱེད་པའི་པོ་བསྐྱེད་པའི་པོ་གསལ་པོ་གསལ་པོ་གསལ་པོ་གསལ་
ཅན་ལ་ཏི་ཏུ་བཞི་བཟུར།

གོ། བཟའ་ཚང་བསྐྱེལ་ཏེ་ཡོང་བུ་ནལ་ལ་ལྟ་གསོང་བ་འཛིན་གསལ་ཡོད་ཅུ་
ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་རེ།

གནས་ཚང་འཁྱིལ་ལས་   གོ། ར་ གནས་ཚོགས་ཉིས་ལས་མ་   དེ་ལས་ལྟ་ག་
མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ལྟ་
འོངས་ལྟ་སྟོག་པ་ལ་ལྟ་
ལྟ་ལ།   བཟེད་དེ་བསྐྱེལ་བུ་དམ   གཏེ་ཡོད་ཡིས་གཏེ་
ཐམས་ཅད་འཁྱིལ་གསལ་ཚང་ཆེད་པ་དེ་དག་ལ་གཏེ་བཟམས་ཀྱང་གསལ་ལྟོ་ལོ་
གྲངས་གཏེ་ཡོད་པ་བསྐྱེལ་བ་འཛིན་གསལ་ལྟོ་ལོ་ལ་མཐུས་ཡིག་གསལ་
ཚང་དེ་འཛིན་ལྟོ་ལོ་ལོ་ལ།

བཟའ་ཚང་འཁྱིལ་ལས་   གོ། ལ་ མག་པ་ཅད་འཁྱིལ་མཚོ་ལྷིག་ལོ་སྟེལ་
གཏེ་ཡོད་པ་ལྟ་ལོ་དམི   བཟམས་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་དེ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་དེ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་
སྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་
ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་   གནས་ཚང་དེ་སྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་དེ་དེ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་
ཀམ་རང་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་དེ་དེ་ལྟོ་   གཏེ་ཡོད་པ་ལྟོ་ལོ་
དོན་ཀྱང་གསལ་ལ་བཟམས་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་དེ་དེ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་
དེ་ལྟོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་
སྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་

(སྒྲིལ་ ༡༥༠ ལོ་ཤིམ་མཁུ་ཁོ། ༢༡༥ བར་བསྐྱར་མཚེ།)

འབྲིང་འབྲིམ་གྲོ་ལོ་འབྲིང་། ཁོ། ༥-༥ ལམ་མཚོ་བྲིས་མི་དེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ཚོ་གཞིས་མཚོ་མཁུ་ལ་ར་ འབྲིང་འབྲིམ་མི་དེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 གཞི་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

མཁུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ ཁོ། ༥-༥ གཞི་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ ཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ འབྲིང་འབྲིམ་
 ལམ་མཚོ་དེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ གཞི་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 གཞི་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ ཁོ། ༥-༥ མཁུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 བྲིས་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ མཁུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ མི་གཞི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བཅའ་ལམ་མཚོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

ལྷོག་པ་ཆེ་ལ་བྱིས་པ་དེ་མ་ཆིབ་ཞེན་མག་པ་དང་མེ་རྒྱ་དག་ཅིག་པ་འི་བྱིས་
 པ་ལ་ཐོབ་། དེ་མ་རྒྱ་དག་མག་པ་ཚེ་དེ་བོ་ཤི་ལོ་དུང་མག་པ་པ་ཐོབ་
 འཁྱོམ་ག་དེ་བོ་ལ་མ་ཚེ་དེ་འཁྱོམ་ལྷོག་པ་ཆེ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་དེ་དང་
 རིག་པ་པ་ཐོ།

ཡ་རྒྱ་དེ་བོ་མ་དེ་མ་ལ་ལ་ བོ། ༥ ༥ ག་དེ་བོ་ལྷོ་དེ་ལོ་ལ་ལྷོ་དེ་ལྷོ་དེ་ལ་ལ་
 བྱིས་པ་པ་ལྷོ་དེ་ལ་ལ་ དེ་བོ་ཤི་ལོ་དེ་ ཡ་རྒྱ་དེ་བོ་མ་ཤི་ལོ་དེ་ལ་ལ་བྱིས་པ་
 ཚེ་ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་ བཅད་ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་ལ་
 དང་ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ཐོབ་ བོ། བཅད་ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་ལ་དེ་དེ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་ ཡ་རྒྱ་དེ་བོ་མ་ཤི་ལོ་དེ་ལ་ལ་བྱིས་པ་
 ཐོབ་ལུག་ ཡ་རྒྱ་དེ་བོ་མ་ཤི་ལོ་དེ་ལ་ལ་བྱིས་པ་ ཡ་རྒྱ་དེ་བོ་མ་ཤི་ལོ་དེ་ལ་ལ་བྱིས་པ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་ རོ་བོ་ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ཐོབ་ལུག་པ་

ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ཐོབ་ བོ། ༥ ༥ ག་དེ་བོ་ལྷོ་དེ་ལོ་ལ་ལྷོ་དེ་ལྷོ་དེ་ལ་ལ་
 བྱིས་པ་པ་ལྷོ་དེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་
 ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་ ལྷོ་ག་པ་ཆེ་ལ་ལ་

[illegible][illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 अहं कुरुक्षेत्रे भिक्षुं आसीनमपश्य
 महाबाहो नमस्तस्मै त्वत्पद्मसंभवे ॥
 तं शूरायुधमभ्युपगच्छ्य तत्पद्मजं
 वन्द्यं तदा मुनिर्वाक्यं ब्रवीत् ॥
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत
 सः समकायं मामकां च पाण्डुपुत्रत
 मकम् ॥
 तदा कुरुक्षेत्रे भिक्षुं आसीनमपश्य
 महाबाहो नमस्तस्मै त्वत्पद्मसंभवे ॥
 तं शूरायुधमभ्युपगच्छ्य तत्पद्मजं
 वन्द्यं तदा मुनिर्वाक्यं ब्रवीत् ॥
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत
 सः समकायं मामकां च पाण्डुपुत्रत
 मकम् ॥

འཇུངས་པ་པོ་དེས་གཤེན་གྲོགས་གསལ་དུ་བསྐྱོན་པ་འདྲ་གཙོ་ གཤེན་
 གྲོགས་གསལ་པ་དེ་ལས་གཞིས་སྤྲེད་ཡ་ལྷ་འི་བོད་སྐུ་བྱེས་པ་དོན་དང་
 མཐུན་པ་འི་སྒྲོ་བ་འཇུག་གྲོ་བ།

སྐྱེས་པོ་དེས་སྐྱོ་བ་ ་། ༥-༡༡ ལམ་ཚོ་ཞིག་གིས་མ་གཤེན་དེ་
 འཇུག་གྲོགས་གསལ་པ་པོ་དེ་
 རྒྱུ་ལྡན་མ་གྱི་བོད་སྐུ་སྐྱོ་བ་འཇུག་གྲོགས་
 གྲོ་བ། གསུམ་པོ་ན་འདྲ་བ་པ་འི་རྒྱུ་སྐུ་ སྐུ་འཇུག་གསལ་
 པ་སོར་དེ་སྐྱོ་བ་འཇུག་པོ་ན་གོ་སྐུ་དེན་ གྲོགས་གསལ་ལྡན་པ་སྐྱོ་བ་འཇུག་
 གྲོ་བ་པ་མ་གཤེན་སྐུ་ གྲོགས་གཞི་པ་ན་སྐྱོ་བ་འཇུག་པ་འཇུག་གྲོ་བ།

ལམ་ཚོ་འི་བོད་སྐུ་སྐྱོ་བ་ ་། ༥-༡༢ སྐྱེས་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་གནས་ཚུལ་
 འཇུག་གྲོགས་གསལ་པོ་དེ་
 རྒྱུ་ལྡན་པ་འཇུག་གྲོགས་གྲོ་བ། བཟུང་བ་པ་ལ་གསལ་གྲོ་བ་གནས་ཚུལ་འདྲ་བ་སྐྱོན་ན་
 གསལ་པ་དེ་ལས་གནས་ཚུལ་དེ་བོ་འི་བོད་སྐུ་སྐྱོ་བ་འཇུག་པོ་ན་གྲོ་བ་པ་འི་
 རྒྱུ་སྐུ་ དེ་དང་འདྲ་བ་གནས་ཚུལ་དེ་མི་དེ་མི་འདྲ་བ་གསལ་གྱི་དེས་...
 བཟུང་བ་པ་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་གསལ་ཚུལ་སྐྱེས་པོ་ཞིག་གསལ་གྲོ་བ་
 པ་ལྟོ་ལྟོ་དང་ གནས་ཚུལ་ཞིག་གསལ་བ་ལྷ་དེ་སྐྱོ་བ་འཇུག་གྲོ་བ།

[illegible][illegible]

མེས་ཀྱི་མཚན་པོ་ལྟར་། བོད་ཀྱི་མཚན་པོ་ལྟར་། བོད་ཀྱི་མཚན་པོ་ལྟར་། བོད་ཀྱི་མཚན་པོ་ལྟར་།

གཞིན་གསུང་པ་ལྟར་ལྟ་

སྒྲིག་པ་ལྟར་ལྟ་

དེ་ལྟར་

ཐོག་མའི་ལྟ་ལྟར་ལྟ་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་ལྟ་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་ལྟ་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་ལྟ་

ལྟ་ལྟར་ལྟ་ལྟར་ལྟ་

ལེའུལ་པ་- གཤེན་ཤོགས་མཐུ་བར་བཞག་པའི་ལ་རྒྱས་སྤྱོད་དགོས།
རྒྱ་ཤོགས་ཞན་པའི་ཞན་འབྲས་སྤྱོད།

ཤོགས་ཞན་པའི་ཞན་ (ཁོ) ༥-༡ བཟའ་ཚང་ཅན་གྱི་ལ་རྒྱ་ཞིག་ལས།
 འབྲས་སྤྱོད་ཞིང་ཕྱི་ལ། གཞན་དང་ཉེས་པ་བྱུང་བ་གྱིས་པ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་
 ཡང་ ལ་འབྲས་སྤྱོད་པ་འབྲས་སྤྱོད་པས་ མཐུ་བར་བཞག་མི་དེ་
 ཡིས་གཤེན་རྒྱགས་རུ་བསྐྱེད་དང་མ་བསྐྱེད་ བཟའ་ཚང་པ་ཤིས་ཤི་
 སུ་ཤོགས་ཆེ་ཆུང་ འུ་གཞི་ཡོད་མེད་པོ་གསལ་ཇི་ལྟར་ཡང་ ག-ཤམ་
 གསལ་ཡོད་ཆེད་དང་བསྐྱེད་པའི་ཤོགས་ཞན་པའི་ཞན་འབྲས་སྤྱོད་མཐུ་
 བར་བཞག་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལས་ ཉེས་པ་བྱུང་བུ་དཔོན་པོ་ལས་བཅོམ་བོ་འི་
 རོངས་སུ་སྤྱོད་དགོས།

ཡོད་ཆེད་དང་བསྐྱེད་པའི་ (ཁོ) བཟའ་ཚང་བསྐྱེད་པ་དཔོན་པོ་གསལ་པོ་གསུ་
 ཤོགས་ཞན་འབྲས་སྤྱོད་ཤི། ཅན་པ་ཤོགས་ཞན་པའི་ཞན་འབྲས་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱུང་།
 ཤི། བཟའ་ཚང་བསྐྱེད་པ་དཔོན་པོ་གསུ་ཅན་པ་ཤོགས་ཞན་པའི་
 ཞན་འབྲས་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱུང་།

ཤི། བཟའ་ཚང་བསྐྱེད་པ་དཔོན་པོ་གསུ་པས་སྤྱོད་པ་པོ་དེ་ལས་པ་

ཡུལ་ཕྱུག་གཏོང་མི་ལ་   བོ། ༥ རྩེ་མོ་གཉིས་པ་བྱ་བ་ཚང་དཔ་ཕྱོམས་
 མཚོ་གསལ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཁུན་   རིན་པ་འི་རྩེ་སུ་ རྩེ་མོ་གཏང་འུ་ཅི་གཉིས་
 ལ་འི་ཁུན་འབྲུག་ཕྱོད་དེས་   མ་ལམ་ འཛོ་འདྲེན་འབྲུག་པ་མི་འི་སྒོ་ལ་མ་ལ་བ
 པ་ལོ་མོ་འུ་ཡ་འབྲུག་ལ་དུ་བུ་གཔ་པ་ཡི་ཁན་ ཁན་འབྲུག་དེ་ཉི་དེ་
 འདྲེན་པ་ལ་འབྲུག་གཏོང་མི་མཚམས་ འཛོ་འདྲེན་འབྲུག་པ་
 ལ་ཡི་ཁན་དེ་ལས་སྒོ་དང་གོས།

བསྐྱེད་ཕྱོགས་ཕྱིར་ཡ་འབྲུག་   བོ། ༥ རྩེ་མོ་ཚང་དཔ་ཕྱོམས་པ་འི་མོ་གཏང་
 རྩེ་དེ་གསལ་ཕྱོགས་ཁུན་   རུང་ཁྱིམ་བསྐྱེད་ཕྱོམས་ཕྱིར་ཡ་འབྲུག་ལ་དུ་དེས་
 ལ་འི་ཁུན་འབྲུག་དང་དེས་   བུ་བྱུང་ན་ བསྐྱེད་ཕྱོམས་ལ་འུ་མི་དེ་ལས་ཕྱོགས་
 ཁན་པ་འི་ཁུན་འབྲུག་གང་ཡང་མི་ཐོ་བ་སྒྲེ་ གལ་སྒྲིལ་བསྐྱེད་ཕྱོམས་ལ་
 ཕྱིར་ལས་ལ་ཐོན་པ་འི་རྩེ་སུ་བསྐྱེད་ཕྱོམས་ལ་བུ་ཁན་མ་ལུ་བར་སྒྲིལ་
 བ་དང་ ཡང་ན་ བསྐྱེད་ཕྱོམས་ལ་རུང་ ལོ་གསུམ་མ་མོ་དང་བའི་བར་
 འཛིག་ཏེ་ན་ཁྱིམ་ལས་ གྱི་སྒྲིལ་བཞག་འབྲུག་པ་ལོ་གསུམ་ལ་རྩེ་ཚོ་
 དེ་སྐྱེད་པ་ཡ་འབྲུག་ལ་ལུས་པ་འི་ཡ་སྒྲིལ་གཏོན་ཕྱོགས་བསྐྱེད་དང་མ་
 བསྐྱེད་ཀྱི་ལྟར་ཡང་ཕྱོགས་ཁུན་པ་འི་ཁུན་འབྲུག་དེ་ཉི་དེ་ཁྱིམ་ལ་དོ་ཁན་
 གསལ་འི་བཞག་ལ་སྒྲིལ་ཕྱོགས་ལ་སྐྱེད་དེ་གོས་ལ་འུ་ཁྱིམ་པ་དེ་ལ

[illegible][illegible]

॥ ५ ॥ वाक्यार्थोपपत्तिरिति वाच्यं देवस्य
 अवाप्तेऽप्येवमिति वाच्यं स्वरूपद...
 वाक्यार्थोपपत्तिरिति वाच्यं अवाप्तेऽप्येवमिति वाच्यं
 देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य
 देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य

ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལྟར་ཤོད་པ་ཡི་དཀའ་མ་གཏོགས་ དེ་མི་འཛོམས་ལ་ཞུན་
པ་འི་ཞུན་པ་ལྟེན་མ་གཤམས་ཞུ་དེ་དགོས།

འོ་ཡེ་ཤི་ལྷ་ལ་སྐྱོད་ཀྱིས་
 སེམས་ཀྱིས་སྐྱོད་པ་རྒྱལ་
 བྱིས་མ་ལ་འཇམ་ལོ་གཞི་
 རྒྱལ་པ་ལ་སྐྱོད་པ་ལ་འཇམ་
 ལ་ལ་ལྷ་ལ་སྐྱོད་པ་ལ་འཇམ་
 ལ་

[illegible]

དེ་དེ་པ་ཞིན་དུ་མ་གཤམ་པ་ལས་སྒྲོང་དགོས།

མཚན་མོ་མ་དུ་ཡོད་དུང་
ཉེས་པ་ལྷན་པ་མཚན་མོ་ཞེས་
བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཞེས་པ་ཞེས་
པའི་ཞེས་པ་ལྷན་པ་མཚན་
པ་ལས་སྒྲོང་དགོས།

ཁོ་ལ་ ༥༥ བཅས་མཚན་པ་ཉེས་པ་མཚན་ དེ་ལས་
ལྷན་པ་ལྷན་པ་ཡིན་དུང་བཅས་མཚན་ བྱུང་བ་
ཞིག་གིས་ཉེས་པ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ལས་ལྷན་པ་ལྷན་
དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ དེ་ལས་ལྷན་པ་ལྷན་པ་
པ་ཡིན་པ་ལྷན་པ་ཉེས་པ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ལས་ལྷན་པ་
ལྷན་པ་

མཚན་མོ་མ་དུ་ཡོད་དུང་
ཉེས་པ་ལྷན་པ་མཚན་མོ་
ཞེས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་

ཁོ་ལ་ ༡༠ བཅས་མཚན་པ་ཉེས་པ་ལྷན་པ་
པ་ཡིན་པ་ཉེས་པ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ དེ་ལས་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་
མཚན་མོ་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་

ལུ་མེད་པ་ལ་འདོད་ཀྱི་ཁོ་ལས་
 ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་རྒྱལ་
 ལེག་མི་ལྟ་བུ་འི་རྒྱལ་ལ་ཞུ་
 ལ་འི་ཞུ་འཇུག་ལེག་མི་
 ལྷ་མོ་ལ་མེད་ལུ་གཞུག་ལ།

ཁ། ༥-༡༡ ལུ་མེད་པ་ལ་འདོད་ཀྱི་ཁོ་ལས་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་རྒྱལ་ལ་ཞུ་
 ལེག་མི་ལྟ་བུ་འི་རྒྱལ་ལ་ཞུ་
 ལ་འི་ཞུ་འཇུག་ལེག་མི་
 ལྷ་མོ་ལ་མེད་ལུ་གཞུག་ལ།

ལུ་མེད་པ་ལ་འདོད་ཀྱི་ཁོ་ལས་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལ།

ཁ། ༥-༡༢ ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་

གཞུག་ལེག་མི་ལྟ་བུ་འི་རྒྱལ་ལ་ཞུ་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་
 ལྷ་མོ་ལས་ལ་རམ་རྒྱལ་པ་འི་གཏེན་

འཇམ་མཁའ་མེད་ཆོ་གྲོགས་
འཇམ་པ་འི་འཇམ་པ་བྱུང་གཤེད་
ཆོ་གྲོགས་མེད་ཆོ་གྲོགས་མེད་
དཔལ་ལོགས་

ཁོ། ༥- ༡༩ བོ་མོ་གཏིས་ཀྱི་འཇམ་འཇམ་དང་ཆོས་
འབྱུང་བྱུང་པ་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་བཟུང་
ཆོད་དེ་གཏིས་ལ་འབྱུང་བྱུང་གོ་སྤྱད་ན་ བཟུང་
ཆོད་བྱེད་དེ་ཆོད་པ་དོད་མེད་པ་རེ་མེད་གོ་སྤྱད་ལ་ལྟ་ཡིས་ལ་བ་བ་དེ་ཡིས་
ཆོ་གྲོགས་འཇམ་པ་འི་འཇམ་པ་བྱུང་སྤྱོད་དགོས།

བཟུང་ཆོད་པ་བཟུང་དེ་ཆོ་གྲོགས་
འཇམ་པ་ལྟ་བུ་གྲོགས་ ་་
རིགས་ཀྱི་ཆོ་གྲོགས་འཇམ་པ་འི་
འཇམ་པ་བྱུང་བཟུང་ཆོད་པ་
ཆོད་པ་ལྟ་བུ་དཔལ་ལོགས་
པ།

ཁོ། ༥- ༡༠ མགས་པས་ གནས་མོ་རམ་ གནས་
མོ་འི་ཆོ་ཆོ་ལ་བཟུང་ཆོད་བྱེད་དེ་གནས་མོས་
ཁྱིམ་ལ་འདེད་ལ་ཡིག་ཀྱི་ཆོ་གྲོགས་དུང་ ཆོ་གྲོགས་འཇམ་
པ་འི་འཇམ་པ་བྱུང་བཟུང་ཆོད་བྱེད་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་འཇམ་པ་
སྤྱོད་དགོས་ གནས་མོས་ མགས་པ་དང་ མགས་པ་འི་ཆོ་ཆོ་ལ་
བཟུང་ཆོད་བྱེད་དུང་དེ་དང་བཟུང་།

འཇམ་པ་ཆོད་པ་ཆོད་པ་ཆོད་པ་
ཁྱིམ་ལ་འདེད་ལ་ཡིག་ཀྱི་
ཆོ་གྲོགས་ཀྱི་ཆོ་གྲོགས་
འཇམ་པ་འི་འཇམ་པ་བྱུང་ཡིག་
ཆོ་གྲོགས་ཀྱི་ཆོ་གྲོགས་

ཁོ། ༥- ༡༥ བཟུང་ཆོད་གཏིག་གིས་ གཏིག་
ལ་བཟུང་བཟུང་དང་ ཆོད་ཆོད་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་
བཟུང་བཟུང་གཏིག་གིས་ཁྱིམ་ལ་འདེད་ལ་ཡིག་ཀྱི་
ཆོ་གྲོགས་ དེ་ལྟ་བུ་གྱི་ཆོ་གྲོགས་འཇམ་པ་འི་འཇམ་ ་་

འབྲུག་ཀྱང་ཡིག་གི་ཁུ་མི་སྲུ་ཡིན་དེས་སྟོན་དགོས།

ཐོས་ཀྱི་ལོང་ལོ་མི་ཞིས་ ལོ། ༥-༡༤ ཡ་ལྷ་ཞིག་རང་གི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱབས་
སྟོན་ཡ་ལྷ་ལས་ཐོག་ལ་ བསྐྱོས་ཀྱི་ལོང་ན་ དེ་ཉིན་ནས་ག་ཞིས་སྟོན་
ཞེན་པ་འཁྱེད་ཀྱི་ལོ་ ཡ་ལྷ་ལ་ག་ཉིན་ཐོག་ལས་གསལ་བསྐྱོན་ཀྱི་དང་
མ་ཀྱང་རིམ་རྒྱུ་ལ་ ཐོས་ཀྱི་ལོང་ལོ་མི་ཞིས་སྲུ་ལ་ལོ་ག་ལྟོས་
རྒྱུ་ ཐོག་ལས་ཞེན་པ་འཁྱེད་ཀྱི་ལོ་ལྷན་ལས་སྟོན་རྒྱུ་ལོ་ན་ག་ལ་དབྱུ་
ཆོག་ །གསལ་སྟོན་རྒྱལ་ལ་བསྐྱབས་དེ་འགོ་བཙུག་ཆོ་ ལོ། ༥-༦
པ་དང་བསྐྱོན་རྒྱུ།

ସେନାପତି- ସମ୍ବରକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ।

[illegible][illegible]

དབང་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་གྱི་
 རོ་མོ་ཆོས་ལུ་ཡིག་གྱི་
 རྒྱ་མོ་རྒྱུ་ལ།
 རྒྱ་མོ་ལྷ་ལ་པའི་མི་ ཡང་ ཡུ་ཤོ་དེ་དང་ལོ་རྒྱུ་དག་ཅིག་པའི་

མིའི་མཆོ་ མི་དེ་ཡི་སྐབས་ཐོག་ལྟར་འདྲེས་ཀྱི་ཡིག་ལ་གསུངས་པ་
 དཔེ་ལྟར་དེ་མེད་ མེད་ལྟར་བཞུགས་པ་བཅས་ལྟར་ན་ དེ་དག་...
 འདྲེས་པ་དེ་ཡ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཡོད་ཀྱི་ཆོག་པ་མ་གཏོགས་ དེ་...
 མི་ན་པ་འདི་ལས་མཆོ་ ཡ་བྱེད་དེ་མཆོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཡོད་ཀྱི་མི་...
 ཆོག་ ། (སྤྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ མེད་ཀྱི་མཆོ་མཆོ་ བོ་ ༥ ན་ ༥༥།)

བྱིས་པ་དོན་དུ་མ་འབྱེད་ བོ་ ༥ - ང་ ཁྱོད་ཀྱི་སྐབས་ཡ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཀྱི་སྐབས་
 བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ ག་ བྱིས་པ་སྐབས་འདྲེས་པ་ན་དེ་དམ་པ་བྱིས་པ་བཅས་
 བྱིས་པ་འདི་ལས་ཆོག་ དེ་ཡ་བྱེད་པ་ལས་ རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་བྱིས་པ་...
 བཅོམ་པ་རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ ཉེས་ཆད་དེ་རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་
 རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ ཡང་ན་གཏོགས་ཀྱིས་གསོ་བ་ འདྲེས་པ་
 དཔེ་ལྟར་དེ་ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲེས་པ་ཡང་རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་
 ཀྱི་ཡོད་ །

ཡིག་ཐོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ ཀ། ཡ་བྱེད་ལྟར་དེ་མི་ཐོག་གཏོགས་པ་ དཔེ་ལྟར་
 དེ་ན་བཅོམ་པ་
 བཅོམ་པ་ཐོག་གཏོགས་པ་དེ་དཔེ་ལྟར་གཏོགས་པ་
 གསུང་པ་རྒྱུ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་

བདག་པོ་ལ་སྐུ་ལ་ལྟོས་དང་ གཏེ་པོ་ལ་ལྟོས་དག་པོ་དང་སྐྱོ་གསུམ་ལ་
 སྐྱོ་གསུམ་ལ་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ གཏེ་པོ་
 དེ་
 ཚེ་ དེ་
 མཁའ་ཏོག་སྐྱོ་གསུམ་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ དེ་ལས་
 ལྟོས་དང་ གཏེ་པོ་དེ་ལས་བདེ་པོ་དེ་ལས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 བྱམས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ ཡི་གས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་...
 གཏེ་པོ་དེ་
 ཐོག་ ।

ཚེ། ཡི་གས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ (གྱི་ཀེ་ལེ་) ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 ཡི་གས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ མཁའ་ཏོག་
 བྱམས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ ཡི་གས་
 ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་

ཡི་གས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ ལེ་༧-༨ ཡི་གས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ ཡི་གས་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་

ཡེ་ཤུལ་སྐབས་རྒྱུ་ཚོར་སེམས་ཅན་མཁའ་དཔལ་སྤྱི་ཡོངས་སུ་
 ལུས་པ་དེ་ཡ་དབང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཤིང་ཤུགས་གཏིག་གིས་གཏིག་
 ཡེ་ཤུལ་ གནས་ཡེ་ཤུལ་གྱི་དཔལ་པ་དེ་གསལ་ཡོན་སྤྱི་ཚོར་གྱི་
 (གྲིལ་ ༡༥༥ རིམ་གྱི་མཁའ་ཁྱེད་ བོ། ༡-༥ ཡེ་ཤུལ་པ་ཚོར་གྱི་)

ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་ བོ། ༥-༥ ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་
 རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་

བརྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ བོ། ༥-༥ ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡིག་གི་རྒྱུ་
 (བཅོམ་པ་ཚོར་གྱི་ བོ། ༡༥༥ རིམ་གྱི་མཁའ་ཁྱེད་ བོ། ༡-༥ ཡེ་ཤུལ་པ་ཚོར་གྱི་)

ཚོག་ བྱིམ་ལ་པདྨ་ལ་ཁྱེད་ཕྱོད་སྒྲ་བ་ལ་ དེ་ཡི་སྒྲ་མོ་དཀྱུ་ལ་བརྟུང་
 རྒྱུ་བཟུང་མེད་ཡིས་ཕྱིན་ཆད་པེ་འདྲ་འཛིན་ཕྱོད་དཀྱི་ཕྱོད་ཅེས་པ་འི་
 འགན་ཡིག་པེ་བཟོས་པ་འདྲ་གཙོ་ འགན་རྒྱུད་ནང་རྒྱུད་པེ་འཕལ་
 རྟེན་ཕྱོས་གསུང་རྒྱུན་པོ་དེ་ཡི་པོ་གསུང་པ་མཐུན་ འགན་རྒྱུད་ནང་
 བཅེན་པོ་ཁྱེད་པོ་འཕུལ་ཕྱོད་པོ་འཕུལ་པ་དང་རྒྱུད་པོ་འཕུལ་པ་པ་པོ་འཕུལ་
 ཡོད་འགྲུལ་ཡུང་ རྒྱུན་པོ་དེ་ཡིས་ཕྱིམ་ལ་པད་གིས་པ་ཁྱེས་དེ་བཅེན་
 པ་འི་བཅེན་པོ་དེ་ཡི་འགན་རྒྱུ།

གཤམ་གྱི་དགན་མེ་མཐུ་མཐུ་པ་དང་ མཐུ་པ་འི་ཉེ་
 ཚོན་པ་མོ་དགས་ལ་ཡུར་ཕྱུས་པ་ཡུང་རུང་ དེ་ལས་འགྲུལ་པ་མཐུ།
 མཐུ་པ་མཐུན་པ་འི་ཁྱེད་པོ་ཕྱུས་སྒྲེར་ཕྱིམ་པ་དོན་ བོ། ༥- ༣༥ དང་
 འབྲིས་རྒྱུ། (ལྷོ་མོ་ ༡༩༥༥ ལོ་ཁྱིམ་ལ་ཁྱེད་ བོ། ༣- ༥ པར་པ་ཡུང་
 བཅོམ།)

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ཡོད་ བོ། ༥- ༥ གནས་མེ་གཙོ་གསུང་ དེ་ལས་མཐུང་
 པ་འི་ཁྱེད་པོ་ཡི་གཙོ་
 རྒྱུད་ལྟགས། བཅེན་པོ་མེ་ཡོད་པ་འི་མཐུ་པ་མཐུས་སྒྲེར་པ་དང་
 གནས་མེ་གསུང་པ་འི་གསུང་མཐུ་མཐུ་མཐུ་དཀྱིས་ཕྱོད་ན་ གནས་མེ་རྒྱུད་པ་དེ་ལས་
 དེ་ལོ་གསུང་ཕྱིམ་ལ་པད་དུ་བཅུར་དེ་ཡི་པ་ཡུང་གྱི་ཡིག་ཕྱི་དཀོས་ལྟགས་

བཤོད་ཆོའི་དེལ་བྱིམ་ལ་པད་ནས་ཡིག་བྲིས་ནང་ཆོའི་གྲོགས་
 ཞལ་བའི་ཞལ་འབྲུག་གྲོའི་བྲིམ་ལ་དོན་ བོ། ༥-༥ པད་བའི་བྲིམ་
 རྒྱ། (ཁྱིའོ་ ༡༩༥༧ ལོའི་བྲིམ་ལ་གཞུང་ བོ། ༢-༥ ལ།)

ལོ་བའོའི་ལྷ་གཞེ་ལྷ་ལས་ བོ། ༥-༩ མཁའ་པད་དང་ གཞུགས་ལོ་ལྷ་དྲུག་གཅིག་
 བའི་གཞིས་ལྷོད་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 ཡིག་བྲིས་ལྷ་ལས་ རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 གཞུགས་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 ཡིག་བྲིས་ལྷ་ལས་ རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ དེལ་ལ་
 ཆོའི་གྲོགས་ཞལ་བའི་ཞལ་འབྲུག་གྲོའི་བྲིམ་ལ་དོན་ བོ། ༥ ུ
 པད་བའི་བྲིམ་རྒྱ། (ཁྱིའོ་ ༡༩༥༧ ལོའི་བྲིམ་ལ་གཞུང་ བོ། ༢-༥ ལ།)

རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་ བོ། ༥-༡༠ བཟའ་ཆོད་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་
 ལ་ཡིག་བྲིས་ལྷ་ལས་ བོ། ༥-༡༠ བཟའ་ཆོད་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་
 བོ། ༥-༡༠ བཟའ་ཆོད་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་
 གཞིས་ལྷོད་ལ་རྒྱ་ལ་ ཡིག་བྲིས་ལྷ་ལས་ རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་
 ཡིག་བྲིས་ལྷ་ལས་ རྒྱལ་བཤོམས་པ་ལོའི་གཅིག་ལོད་བའི་ལ་

སའི་ཞུམ་འཕུལ་ཐོས་ཐུང་གི་དབྱེ་བ་བྲིམ་པ་དོན། ཁ། ༥-༡༤ བདད་...
 བཞིལ་རྒྱུད་དང་ གཤམ་སྒྲིབ་རྒྱལ་པ་ལས་ཀྱི་ཐོས་པ་མི་ནེ་ཆོ་གོང་
 གསལ་བྲིམ་པ་དོན། ཁ། ༥-༡ བདད་བཞིལ་རྒྱུ། (སྒྲིམ་ ༡༢༥༠
 རོ་འཁྱིལ་མཐུང་ ཁ། ༩-༤ བཟུང་བཞུང་པ་)

ཐུན་པ་འདོད་སྒྲིམ་ ཁ། ༥-༡༡ ཐུག་ཁྱིའི་མེད་པ་དང་ འདོད་
 འཕྲུལ་པ་འཕྲུལ་པ་གྲུབ་པ་
 ཐོས་པ་ལས། སྒྲིམ་པ་ཐུབ་པ་འབྲེལ་བའི་ཆོང་གའ་རྒྱུད་གི་ལ་
 སྒྲིམ་པ་བྲིམ་པ་ལས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ དེ་ལྟ་བུ་ལས་ཀྱི་
 སའི་ལྟ་བུ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཐོས་པ་དོན། ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
 མེད་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
 ཁ། ༥-༡༡ བདད་འཕྲུལ་ལས།

འཕྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ ཁ། ༥-༡༣ བཟུང་བཞུང་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་
 བཟུང་བཞུང་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་
 ཐོས་པ་ལས། ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
 ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
 ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
 ཐོས་པ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

ཐིམ་མཛོད་ བོ། ༥ ༡༩ བཅའ་ཁྲིམ་ཏུ།

ཡོད་པའི་མཐོང་མཐོང་གི་མཐོང་མཐོང་། ཡོད་པའི་མཐོང་མཐོང་གི་མཐོང་མཐོང་།

ཡུལ་ལྔ་པ་གཞི་བཤམས་པ་ལས།
གཅིག་ཤོས་དེས་པ་ན་ཐུབ་པ་དང་སྤྱི་དུས་
གང་ཡང་མཁམ་ཐོང་བ་ལས་ ཡང་ན་ རང་གི་སྤྱི་དུས་གསལ་ཐུབ་པ་
ལ་མཚོང་བ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་རབ་ལས་ བོ་རྒྱུད་མ་བཟུང་བ་པར་ཡིག་གི་
ཞུས་རྒྱུ་དང་ ཁྱིམ་སྐྱོར་དང་མ་ཡིག་གི་མཚོན་ རྟོགས་ཞུ་
བ་འབྱུང་བུ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་དོན་ ལོ་ ༡ - ༡༥ བཅའ་ཁྲིམ་
རྒྱུ།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्री ७-१८ ॥ अङ्गविषयानुसंधानेनैवास्ति
 शेषानुसंधानं यथास्ति शेषानुसंधानं
 यदनुसंधानं यदनुसंधानं यदनुसंधानं
 यदनुसंधानं यदनुसंधानं यदनुसंधानं
 यदनुसंधानं यदनुसंधानं यदनुसंधानं

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ५-१५ ॥ चकार कदये विना द्रुविना
 वसुवर्द्धनवसुवर्द्धन विना विना द्रुविना
 चकार कदये विना द्रुविना वसुवर्द्धनवसुवर्द्धन
 वसुवर्द्धनवसुवर्द्धन विना विना द्रुविना
 ॥ ५-१५ ॥ चकार कदये विना द्रुविना

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ཁོ་ཙ- ༡༥ གནད་སྐབས་མང་དཔེ་བཟང་རྒྱུ་
གི་འགན་ལ་བྲལ་བྱུང་གོ་སྤྱད་ན་གནད་དོན་ཅི་
ཐོག་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ལྷོ་གཞི་མི་གནད་།

ལེའུ་བརྒྱུན་པ་- ལུག་ཁི་ཤྲོ་པ་ལ་ཡང་དག་པོ་སྒྲིབ་པ་རྒྱུ་ལ་ཁྲི་ཤྲོ་བ་

ལ་མ་ག་ཁིན་ལ་དེ་ཅི་ལ་རྒྱུ་བ་ཤེད་པ་ཅས་ཁྲི་ཤྲོ་བ་།

ཤར་ཡའོ་དཔལ་རྒྱལ་

རྒྱལ་མ་ལུ་ལུག་ཁི་ཤྲོ་བ་

ལ་མ་

ཁོ། ༢- ༡ ལེའུ་དག་ཅི་ག་དང་མི་ག་ཅི་ག་ ཤན་

ཤྲོ་ལ་མ་ཆེ་རྒྱུ་དག་ཤུ་ལ་བ་ཤུ་ལ་ཡོད་མེད་ག་དག་ཅི་

བ་དེན་རྒྱུ་ལ་ཤྲོ་བ་ལ་དང་ ལུག་ཁི་ཅན་ཅི་ག་མ་རྒྱལ་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཅི་

སྒྲུབ་ལ་ལུ་ལུག་ཁི་ཡོད་ལུ་ཡོད་པ་ལ་མ་ དེ་ལ་ལ་ཤེད་པ་ཤྲོ་བ་པེ་ཤིག་ལ་

ཤན་ག་ཁིན་པོ་ལུ་དང་ལུ་ལ་དུ་ཤྲོ་ད་རྒྱུ་ ལིན་མིན་ལུག་ཁི་རྒྱལ་ལ་ཁྲི་ཤྲོ་

བ་ཤལ་དང་བ་ལུ་རྒྱུ་། (སྒྲིལ་ ༡༤༥ ཡོ་ཤི་ཤི་མ་ལ་ལུ་དང་ ཁོ། ༥- ༡༨

ཤར་ཡའོ་དཔལ་རྒྱལ་།)

ལུག་ཁི་ཤྲོ་ལ་ཡོད་ལུ་ལ་

ལིན་པེ་ཤིག་ལ་མ་ལ་

འཛིན་རྒྱུ་།

ཁོ། ༢- ༢ ལུག་ཁི་ཅན་ཅི་ག་མ་ལ་ལ་བ་ལུ་ལ་སྒྲུབ་ལ་

ལུག་ཁི་ཤྲོ་ལ་ཡོད་ལུ་ལ་ཡོད་པེ་ཤིག་ལ་སྒྲུབ་ལ་དེ་

དང་ལ་དུ་ལ་དུ་བ་ལ་ག་དགོ་ལ་། (སྒྲིལ་ ༡༤༥ ཡོ་ཤི་ཤི་མ་ལ་ལུ་དང་ ཁོ། ༥- ༡༩

ཤར་ཡའོ་དཔལ་རྒྱལ་།)

ལུག་ཁི་ཤེད་པ་སྒྲིབ་པེ་དང་

ཁོ། ༢- ༣ - ༡ ལུག་ཁི་ཅན་ཅི་ག་ཤེད་པ་ཆེད་

གསོལ་བུ་སྒྲིབ་པ་འཁྱེད་
ལཱ་ལྷན་པ་འཁྱེད་མེ་ཆོག་པ།

ཁོ། ༡ - ༥ ཡ་བྲལ་མེད་པའི་སྤྱུ་གཞི་འི་ཡ་ཡིས་
གསོལ་བུ་སྒྲིབ་པ་འཁྱེད་པ་མེད་སྒྲིབ་པ་གཞི་གསལ་

སྒྲིབ་པ་འཁྱེད་ རྒྱུ་མེད་ཡིས་སྤྱུ་གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་
བཞིན་བཤད་དང་མ་ཤད་གཞི་འི་བཤད་སྒྲིབ་པ་ཡང་བྱུ་མེ་ཆོག །

འཁྱེད་སྒྲིབ་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་ཡིན་ན་གསོལ་བུ་སྒྲིབ་
པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ།

ཁོ། ༡ - ༥ གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་

སྤྱུ་གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་

གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་

ཁོ། ༡ - ༦ ༡) བཤད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
གཞི་འི་དཔེ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་

འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་
འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་འཁྱེད་པ་

གཏོན་ཏུ་ཕྱོགས་ཤིག་ལ། ལོ་ ༡-༤ གཏོན་མྱི་བྱིམ་ས་དོན་ ལོ་ ༡-༡ ས་
 བྱིམ་ས་ཏུ་བྱིམ་ས་དོན་ རྣམ་ ༡-༡ ས་ཚུ་མྱི་བྱིམ་ས་ས་དང་ ཟད་མྱི་ས་
 ས་ཚུ་མྱི་བྱིམ་ས་ས་དང་ བྱི གཏོན་མྱི་བྱིམ་ས་ས་མཆ་འཛོམས་ཡོད་མེད་དང་
 ཟད་མྱི་ས་ཚུ་ཕུན་ཀློང་། གཏོན་མྱི་བྱིམ་ས་ས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་མུར་སྤྲོད་ གཏོན་
 ཏུ་བྱིམ་ས་ས་གང་ཞིག་ཡང་མུར་སྤྲོད་མོས་འཁུར་ཤིག་ས་བྱིམ་ས་ཅད་
 དེ་དང་འབྲེལ་དགོས་ཀྱི།

ལེབུབརྒྱད་པ་- བསྐྱེད་ཀྱི་མཁོ་བསྐྱོར་དང་ མཁོ་ན་བརྒྱུད་པ་
 དཔེ་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུང་པ་ གཞན་ཡང་གཞི་ནས་ཐོས་ཀྱི་ཐོས་པ་དེ་ནི་ལས་
 འགལ་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱི་རྒྱུ་རེ།

འབྲུག་པོ་ལ་གཞི་སྒྲུབ་ །པོ། ༡-༡ ཡམ་ཚེ་ཁྱིམ་ལ་འབྱེད་པ་ཐོབ་ཀྱི་སྒྲུང་པ་
 འབྲུག་པོ་ལ་ལམ། ཁྱིམ་ལ་བརྟུག་ན་ སང་ཡིན་ཀྱི་དེས་འདིན་
 ཡམ་ཚེ་རང་ནས་རུ་བྱེད་པ་ལས་ལམ་པོར་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ་ གཞི་...
 འབྲུག་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རུ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་དེ་ལས་ལམ་པོ་ཅི་བར་བྱེད་ཡོད་ཀྱི་མ་
 དེ་ལྟོ་དུང་།

འབྲུག་པོ་ལ་ལམ་པོ་ལྟོ་ །པོ། ༡-༢ ལམ་པོ་དེ་འབྱེད་པ་ཁྱིམ་ནང་ལ་བཏེན་
 མཁོ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ །དེ་ཁྱིམ་ནས་ལམ་པོ་དེ་ ཁྱིམ་ལ་ལམ་པོ་...
 ཁྱིམ་ལ་ལམ་པོ་དེ་ལས་ལམ་པོ་བཏེན་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་ལས་ལམ་པོ་
 དེ་ལས་ལམ་པོ་དེ་ལས་ལམ་པོ་དེ་དཔེ་ཤོད་ཀྱི་གཞི་ནས་ཐོས་ཀྱི་སྒྲུབ་...
 ཅན་ལྟ་ཡིན་དེ་ལྟོ་དཔེ་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ ཅན་ལྟ་ལམ་པོ་ཅིན་ལྟ་ཡང་མེད་
 བ་ རོབ་སྒྲུབ་ལམ་པོ་དེ་ལས་ལྟ་ཡང་མེད་ཅན་ལྟ་ལམ་པོ་ཅིན་ལྟ་ཡང་མེད་
 དེ་ འབྲུག་པོ་དེ་ལས་ལྟ་ཡང་མེད་ཅན་ལྟ་ལམ་པོ་ཅིན་ལྟ་ཡང་མེད་ལྟ་... །

དཔེ་མཉམས།

འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་།

ཁོ་ལ་འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་།

གཞི་མཉམས་ཆེན་པོ་
ཞེས་པ་འཕྲུལ་པ་
ཞེས་པ་འཕྲུལ་པ་།

ཁོ་ལ་འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་།

མཉམས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
མཉམས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
མཉམས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་།

ཁོ་ལ་འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་པ་འདས་ཆེན་པོ་འཕྲུལ་།

དེ་བསྐྱུལ་ནས་ཉེས་པ་བྱུལ་ཤོར་བ་ཡིན་ན། འཛོད་པ་ར་གཏོང་མི་དེ་
 ལས་མ་གཤམ་དེ་ལ་དག་འཛོའི་ཐོབ་པ་མ་གཤམ་ཡིན་པ་འི་པར། འཁྱིད་
 བསྐྱུལ་མི་དེ་ལ་དག་འཛོའི་ཕྱིད་ཀའི་སྐྱེད་ཐོབ་ག གལ་སྲིད་འཁྱིད་
 བསྐྱུལ་མི་དེ་དང་ཡང་ཉེས་པ་བྱུལ་བྱས་དཔེ་ན་ཆོའི་འཁྱིད་འཁྱོམ་མི་དེ་
 ལས་ཀྱང་དག་འཛོའི་ཐོབ་པ་མ་གཤམ་ཡིན་པ་སྲིད་པོས་པ་མ་བྱེད་དག་འ
 བོའི་ཕྱིད་ཀྱི་ཉེས་ཆ་དཀྱང་ཐོབ་ག ། འཛོད་པ་ར་འཛོད་མི་དེ་ལ་དབང་
 བཙུང་གིས་འཁྱིད་ཕྱིར་ན་དག་འཛོའི་ཐོབ་པ་མ་ཆུང་ལས་པར་ག་ཤམ་
 གས་པ་ཐིམ་ས་དོན། བོ། ༥- ༡༨ པ་འིན་དགས་ལ་ལྟ་ར་དང་
 མ་གཤམ་མི་དེ་ལ་ཡིན་ཆོ། བོ། ༥- ༡༡ པ་འིན་དགས་ལ་ལྟ་ར་པཅལ་
 ཀྱི་ཉེས་ཐིམ་ལ་དང་ཆུང་འབྱས་ཀྱང་འཛོད་པ་ར་གཏོང་མི་དང་
 འཁྱིད་སྒྲིལ་མི་གཉིས་ཀར་ཐོབ་ག །

བདེན་མེད་གཞན་པ་ཤོག་མ། བོ། ༥- ༦ བཟའ་ཆོང་གཉིས་པོས་སྤོའི་ཐུང་
 བྱས་པ་འི་ཉེས་ཀྱི།

ཉེས་པ་བྱུལ་ཤོར་པ་གལ་ཤོར་གང་ཡང་མ་
 འབྱུང་བུང་ མི་ཞིག་ནས་མ་ཁལ་དང་ཉེས་པ་བྱུལ་ཤོར་བ་ཡིན་
 རྒྱལ་ས་བརྗོད་དེ་བཟའ་ཆོང་གཉིས་པོ་རྒྱལ་འབྲུག་མོག་ས་ཕྱིད་
 བུཌ་མཆོ། བར་ན་དག་ཉེན་དཀྱོག་ས་བྱས་པ་འི་ཉེས་བྱས་ཁང་

དང་བསྟུན རྒྱུ་ལྡན་ལྟར་འཇུག་ཀྱང་ཡང་དེ་དུ་རྒྱུ་གི་
 བརྒྱུ་བརྒྱུ་ནས་དཔུ་བརྒྱུ་རྒྱུ་ནས་ཡང་ན་ གཤིས་ཀ་ལོག་ ।

ཨ་མ་ཚོ་ཞིག་མི་མང་ནས་ (པོ། ༡-༡-༡) ཨ་མ་ཚོ་ཞིག་ལ་མི་གཅིག་
 འདོད་པ་སྤྱོད་དེ་ནང་པ་ གམ་ དེ་ལས་མང་བཞི་གཤིས་མཐུན་ལམ་
 རྒྱུ་ལྡན་ལ་འབྲིང་ལྟེ་པ་འབྲིང་སྤྱོད་ མི་སྤྱོད་མང་བཞི་གཤིས་ནས་……
 འདོད་པ་སྤྱོད་བརྒྱུ་གསུ་བྱུང་མེད་དེ་དེ་ནང་པ་འདོད་པ་ཡིན་ཚེ་ ཨ་མ་
 བ་འཕོ་རེ་ལུ་ནས་བཅིས་པ་འི་རྒྱུ་ཚོ་དང་ འི་ནང་པ་འབྲིང་མཐུན་
 ཡང་དམ་ ཡུ་ལ་མི་རྒྱུ་ནུན་ལ་བརྒྱུ་དཔོན་ལ།

༡) ཨ་མ་ཚོ་དེ་དེ་དུ་སྤྱོད་ལས་འཆུ་ལ་སྤྱོད་ལ་བརྒྱུ་ལ་མི་ན་པ་འི་
 བརྒྱུ་ལོ་ཞིག་འདུ་གཅོད་འབྲིང་འབྲིང་མི་དེ་ལས་ དེ་དག་པེ་པེ་བཞིན་
 ལས་ཨ་མ་ཚོ་འི་འོད་ལ་སྤྱོད་འཐུན་དེ་ལྟར་བརྒྱུ་ནས་དེ་ལས་བརྒྱུ་
 པེ་པེ་བར་གནད་ཚེ་རྒྱུ་དང་དཔུ་ནས་སྤྱོད་དཔོན་འི་དག་ལྟར་ལ་
 རྒྱུ་ལ་དཔུ་དང་ གཤིས་ལ་རྒྱུ་ལ་དཔུ་ལ་འབྲིང་འབྲིང་མི་དེ་ལས་ དེ་དག་
 ལ་རྒྱུ་ལ་འཐུན་དང་ གཤིས་ལ་རྒྱུ་ལ་དཔུ་ལ་འབྲིང་འབྲིང་མི་དེ་ལས་
 ལོ་གསུ་ལ་ལོ་གསུ་ །

༢) ལྟར་ནས་འཆུ་ལ་སྤྱོད་ལ་བརྒྱུ་ལ་མི་ན་པ་འི་ཚེ་ གཤིས་ལ་

ཉེས་ཆད་ལུང་དགོས་པ་མ་གཏོགས་ མེད་པ་རྒྱུད་འབྲུག་མི
ཐོབ།

ཞིམས་ཤོན་ (ཁོ་༥ ~ (ཁོ་༥-༥-༡) གཤམ་སྤྱི་དྲུག་དེ་ལ་ བཏེན་དེ
ལ་ལྟར་ཞིམས་ཤོན་ ཉི་ཆད་དུ་རྒྱུ་པར་ བཀའ་དཔྱད་ཀྱི་མི་ལས་ད་
ཉི་ཆད་རྒྱུད་པ་ཉི་ཆད་
51 རོ་བུ་ལྟ་བུ་དཔྱད་པ་ལྟོ་ཤོ་གཤམ་སྤྱི་ཞིམས་ལུང་ས་
དང་འདྲ་བ་གཅིག་པ་ཁྲིད་པ་ལྟོ་མི་དང་འདྲ་བ་རྒྱུད་པ་མཐུན་མོང་
དུ་ཐོག་ 1

- 2) རྒྱལ་པ་བཀའ་ཡེངས་སྤྱི་བཏང་པ་ལྟོ་མི་ལས་དཔྱད་ཉི་ཆད་ཞིམས་
པ་ཁྲིད་པ་ལྟོ་མི་དང་འདྲ་བ་རྒྱུད་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཐོག་ 1
3) བཀའ་དཔྱད་མི་ལས་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱུད་འབྲུག་པ་ཁྲིད་པ་ལྟོ་མི་དེ་ལས་ དེ་དག་
ལས་འདས་མོའི་མི་ཚེ་ནས་ལྟོ་དཔྱད་པོས།

ལོན་མ་སྤྱི་ན་པ་ལྟོ་མོར་ (ཁོ་༥ ~ ལོན་མ་སྤྱི་ན་པ་ལྟོ་ (ལོ་བརྒྱ་རྒྱུ་ག་
སྤྱི་དཔྱད་ཉི་ཆད་) ལྟོ་མོ་ ཞིག་ལ་དབང་བཙུང་པའི་ས་
འདྲེད་པ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ ལྟོ་མོ་དེ་ཉིད་ནས་སམ་ བདག་འཛིན་བྱེད་པ་
ནས་ཞིམས་པ་བདེས་ ལུང་ཞི་འགན་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་འོ་དེ་ན

ཡུལ་གྱི་འགན་ཅན་དེས་ཀྱང་སྐུ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིས་ལཱ་འདུ་ལྷན་གྱིས་
 ཤིང་ བྱིས་ལཱ་འདུ་ལྷན་གྱི་མཐོང་ཉིད་ལ་ཉེན་ལ རིམ་གྱི་བརྒྱུ་
 ཞིབ་ཀྱིས་ཉེན་ལ་འགན་དང་བསྟུན་དེ་ལྷན་དུ་འབྲུས་དེ་རྒྱུ་
 བསྟུན་ཆེན་གྱི་ལྷན་ལྷན་འབྲུས་ཀྱི་བར་ཚུན་དང་ གཞི་ལྷན་ཉེན་ལྷན་
 བྱིས་ལཱ་འདུ་ལྷན་གྱི་མཐོང་ཉིད་ལ་ཉེན་ལ ། (ལྷོ་ལོ་ ༡༩༥༥)
 ལོ་ལོ་བྱིས་ལཱ་གྱི་ལོ་ ༤-༨ ལ་འཇོག་པུ་།

བྱིས་ལཱ་ལོ་ ༤-༨ ལོ་ ༩-༡༠ རྒྱུ་མཁའ་དེ་ལྷན་དེ་ཤིང་དུ་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ །

ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལོ་ ༩-༡༡ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་
 ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་ ལྷན་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་དུ་འབྲུས་ཀྱི་ཤིང་

੧) ਦਸਦਸਤੰਦੁਸੁਦਸਵੀਰਿਯੁਕੁਸਬੋਦਸਵਿਕੁਰੁਸਰਅਰੇਦਸ .
 ਘੋਰੁਕੇਂ ਫੇਲਲੁਘੀਗਭਕੁਕੁਸਦਸਦਸਤੰਦੁਸੁਪੁਸ਼ਾਨੁਪੁਰਿਯੁਕੁਸ
 ਸ਼ਿਅਲਾਸਦਦੁਰੁਸਰਸਤਰੁਦਰੇਗਲਦਸਦਸਤੰਦੁਸੁਸਪਰਿ
 ਸ਼ੁਦਲਲੁਘੀਕੁਦਸਘੀਕੁਬਲੁਕੁ ਅਗਸਦੇਘਦਗਾਰਬੋਗਦਘੀਕੁ ..
 ਸਦੇਰਦਾਰਬੋਕੁਅਗਸੋਗਲ ਦਸਦਸਤੰਦਸੀਭੇਲੁਪੁਦਕੁਦ ...
 ਦਲੁਲਘੀਬੋਗ ।

੨) ਗਪਲੀਦਲੁਰਕੁਲਾਨਕੁਲਘੁਦੁਲਸਫੇਕੁਸਵੀਰਾਸੁਦਲਬੋਕੁ
 ਕੇਂ ਅਗਸਦੇਘਦਗਾਰਬੋਦਰ ਗਭੁਦਲਭੇਲਕੁਦਲੁਪਦਗੋਲਸ
 ਅਗਸੋਗਲ ਆਰਦਲਕੁਦਾਰਲੁਲਘੀਬੋਗ । ਖ਼ੁਦ ੧੧੫੮ ਘੋਰੁ
 ਸ਼ਿਅਲਾਸਦ (੧) ੧-੭੩ ਸਰਾਭਕੁਦ ।

ਅਗਸਤਕੁਭੀਅਸਕੇਂ (੧) ੧-੧੩ ਅਗਸਘੋਦਸਵੀਰਅਸਕੇਂਭੀਗ
 ਘੀਅਦਕੁਲਘੁਦਸਵੀਰ
 ਭੇਲੁਪੁਲ ਘੀਘੀਭੇਲਸਅਦੇਘਲਅਦਦਭੀਗਕੁਲਦੁਲ .
 ਗਭੀਘੀਭੇਲਾਦੁਦਸਦਸਤੰਦਸੀਘੁਦਸਘੀਕੁਕੁ ਦੇਘਦਭੇਲਸ
 ਸ਼ਿਅਲਾਸਦ (੧) ੧-੧੧ ਪਰਿਕਦਗਲਾਘੁਦਰੁਰੁਰੁਦਲੁਲਲੁਲ
 ਪਦਕੁਸੋਭੀਘੀਕੁਸਵੀਰਾਸੁਦਲਬੋਕੁਕੁ ਅਗਸਵੀਰੋਦਲਲੁ ..
 ਦਗਾਰਬੋਦਰ ਅਸਕੇਂਵੀਰੋਦਲਲੁਦਸਦਸਤੰਦਸੀਕੁਦਾਰਲੁਲ ..

ཁྱིའི་ཕྱུག་པ་རྒྱུ་འདི་དཔང་བཙུང་བྱེད་པོ་དོན་ལས་འདི་འབྲིན་ནས་ཐོབ་
 དགོས་པ་མ་རུང་ དཔང་བཙུང་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུ་ཡང་ཐིམ་ས་དོན་ བོ།
 ༤- ༡) སའི་ནང་གསལ་ལྟར་མི་ཤེས་པ་འདི་འབྲིན་དུ་བོམ་ གཤམ་
 སྤྱིད་པ་ཆལ་མེ་ཡིན་པ་འདི་འཁུངས་ཐོབ་ན་ མག་པ་འི་འོངས་སུ་དགའ་
 བོད་དང་ གཤུང་ལ་ཉེས་ཆ་དགོང་འབྲིན་སྒྲུ་ཡང་དགོས་པ་མ་གཏོགས་
 ཡམ་ཚེ་ཡ་རྒྱུད་འབྲུག་མི་ཐོབ་ཅིང་ མོ་འཁུག་པ་མ་འོང་ཚེ་ མག་
 པ་འི་འོངས་སུ་དགའ་བ་བོད་པ་མ་གཏོགས་ ཉེས་པ་དང་རྒྱུད་འབྲུག་
 བཞིས་ཀ་མི་ཡོད་ །

གཞིན་ཀྱི་ཐིམ་ས་དོན་ལས་ བོ། ༤- ༡༥ སའི་གཤམ་ཡིན་དུ་དགའ་ཉེན་གྱི་ཐིམ་ས་
 རྒྱལ་སྤྱོད་ལོན་པ་འདི་མ་རུང་ ཡིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་བའི་གཞིན་པ་འདི་ལ་
 གྱི་ཐོབ་ཤིང་འགྲེལ་ས་མཁའ་ལ་དང་ས་ནང་པ་ནང་པ་འགྲེལ་ས་གྱིས་མཁའ་པ་
 རྒྱུད་ན་བཞི་དཔེ་དང་དང་ ཐིམ་ས་དོན་ནང་གསལ་པ་གྱི་ཤེས་ཚད་ལས་
 བརྒྱལ་པ་དེ་སྤྱོད་ལོན་དུ་མི་ཚེ་ག་ དེ་ལས་འགལ་པ་མཛིན་མ་ཐིམ་ས་ཡིན་
 ནང་གསལ་པ་འགྲེལ་ས་ལས་ལྟ་གཞུང་ལོན་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་པ་ལོན་སྤྱོད་
 པ་ནས་ དེ་འགྲོས་ཐོབ་པ་མཛེས་པོ་མཛིན་པ་དེ་ཉིད་གཤུང་བ་ཞེས་
 བཤད་རྒྱུ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོའི་ཐིམ་ས་ཀུང་ བོ། ༢- ༡ བཤད་ ༢- ༢ བ

གཞུང་གི་ ༢-༡༥ བཅའ་ཁྲིམས་

ཉེས་འགུལ་གྱི་ ༥-༡༧ གནས་ཚུལ་ཅུང་མྱུ་མཁའ་པ་དེ་ཡིས་
གཞན་པ་མི་འོས་པ་འི་ཕྱི་
ཕྱོད་ཀྱི་གཞི་ཉེས་ཀྱི་
པ་ར་ ཡམས་ཚེ་གཞན་དང་ཡའོག་ལ་དག་འཕོག་ལ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་རྒྱུ་དེ་པ་
ཅུང་ཡིན་ཚེ་གཞན་ཚུ་ཅུང་ཡམས་ཚེ་དེ་འི་རྒྱུ་དང་ལའ་ཕྱོག་པ་
བསྐྱེད་པ་དག་ལ་འཚོ་ལ་པ་ བརྒྱུ་རྒྱུ་བརྒྱུ་བ་པ་མ་ ཁྱིམ་ལ་ལ་
བསྐྱེད་པ་ དཔེ་དེ་ལ་ཕྱོག་པ་ གཞན་ལ་དཔེ་མ་ཚེ་དེ་པ་གཞན་
ཅིང་ཕྱོག་རྒྱུ་ར་པ་འི་བྱ་བ་བརྒྱུ་ལ་པ་མ་ བྱེད་པ་ལ་ཕྱོད་པ་...
ལོག་ལ་མི་ཚེ་གཅིང་དེ་ལ་ལ་ལ་ལ་ དེ་ལ་ལ་ལ་ཕྱོག་པ་འི་ལོག་ལ་
རང་རང་ག་ལ་སྐྱེད་པ་ལོག་པ་ར་ ཁྱིམ་ལ་ལ་ཕྱོད་པ་དེ་ལ་ལ་ལ་ཕྱོག་པ་
བརྒྱུ་དང་ བརྒྱུ་རྒྱུ་བརྒྱུ་ལ་ཕྱོག་པ་དང་ ཉེས་ཚུང་
ལོག་ལ་ཕྱི་ལ་ལ་ལོག་པ་ལོག་པ་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་ལོག་པ་ ལོག་པ་ལ་...
ཕྱོད་དང་ཕྱོག་ཉེས་ཚུང་ཕྱི་ལ་ལ་ལོག་པ་ལོག་པ་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་ལོག་པ་
ལ་ཉེས་ཚུང་དེ་འི་རྒྱུ་ག་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་ཕྱོག་པ་ལ་

ཉེས་འགུལ་གྱི་ ༥-༡༥ ཉེས་འགུལ་གྱི་ ༥-༡༥ ཉེས་འགུལ་གྱི་ ༥-༡༥

[illegible]

ཡང་སྐད་ཀྱི་མཛུགས་ལོན་པར་བློ་བྲལ་བ་ལྟར་འཇུག་པ་ལྟར་ཤིང་།

ལམ་དེར་བཅིམས་དོན་ཅི་ལྟར་བཞིན་དུ་སྤྱོད་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

ཡུལ་འཛིན་པ་པོ་ལ་མེད་པའི་སྐྱོད་པ་ཁྱིམ་པོར། བོ། ༥-༡༠

ལྷ་འབྲུག་ལྷ་འབྲུག་དཔེ་ཉི་ཤེས་ལྷ་འབྲུག་དཔེ་ལ་ཐོག་མའི་ལྷ་འབྲུག་དཔེ་ལ་

रखो।

কর্তৃক প্রাপ্ত নবম শ্রেণী (১-৭) বঙ্গবন্ধু বিদ্যালয় ...

དང་བསྟན་པ་འདི་ཙམ་པ་ཅན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་

ବୃହତ୍ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୧୮୩ ଶିଖରାସ୍ତ୍ରାବତ୍ରିଶସର୍ବସ୍ତ୍ରାବତ୍

[illegible]

འདི་བཅོམས་ཐུག་གིས་ཡང་སྒྲན་པའི་དཔར་ལོ་ཤི། དེ་སྒྲན་པ་

གཅིག་གི་ལཱ་ཁྲིམ་ལ་འདྲུང་པོ་དཔལ་སྒོར་ལྷུང་བ་བཅས་ཆོད་པེ་ཏེ་ལ་

विमलसुन्दरीदत्तप्रहारा

क्रमांक-१०५४३२७

ཡེ་ཤེས་ལྷ། བཅོམ་པ་ རྒྱལ་ཁོང་དེ་དེ་ཆེན་པོ་ལོ་ལ་བཤེ

ལཱེས་ཆད་དེ་རུ་ཆིག་བརྒྱན་སྤྱུང་བ་རྒྱུ་ལོ་བ་ར་དང་ ལམ་མཚོ་དེ་ལ
 རྒྱུད་གསལ་དེ་དབུ་ལ་བརྒྱུད་དགོས་ མཁའ་ཕུན་ཡིན་ན་དེ་ལ་...
 དག་ལ་བོ་འོ་ཐོ་བ་ལྟག་ས་ཤོད་གསལ་བྱིམ་ལ་དོན་རྒྱལ་ལ་ལས་ཤིག་སྤྱུང་
 བ་གྱི།

མཁའ་མཚོ་རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་དེ་། བོ། ༤-༢༩ དང་གི་གནས་ཚུལ་ལོ་བ་སྤྱུང་བ་ལམ་མཚོ་
 རྒྱུད་པ་འོ་ཐོ་ལ། རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་དང་ རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་གསལ་བྱིན་དེ་དཔ
 ཚོར་མེད་པ་ར་བཞེས་དེ་ལ་དེ་དབུ་ལ་རྒྱུ་དཔ རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་པ་འོ་ཐོ་ལ་བྱ།
 གནད་ཆེ་རྒྱུད་དང་བསྐྱུད་དེ་ཤིག་བྱིམ་ལ་བཅོམ་དུ་ལྷོད་གསལ་ལྟ་མཁས་ལོ་
 གཅིག་རྒྱུ་དང་ ལམ་མཚོ་ལ་རྒྱུ་དུ་ལྷོད་དེ་རྒྱུ་ཕུན་ལ་ཆིག་རྒྱུད་
 པ་རྒྱུད་དགོས།

མཁའ་མཚོ་རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་དེ་། བོ། ༤-༣༥-༡) མོད་དོན་ལྟར་རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་ལ་
 འབྲིང་སྤྱོད་པ་འོ་ཐོ་ལ རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་གསལ་བྱིན་དེ་ལ་འབྲིང་སྤྱོད་པ་ གཤེས་
 པ། དང་ལམ་མཚོ་གཤིས་ཀྱིས་ལྷོད་དེ་ཐོན་ འབྲིང་
 རྒྱུ་མཁའ་ཕུན་པ་བཅོམ་དུ་ལྷོད་གཤིས་ལ་ལྷོད་དུ་རྒྱུ་དང་ འཚོ་ལ་...
 ཞིབ་བྱས་པ་འོ་ཐོ་དེ་ཤིག་གསལ་གཤེས་དེ་ལ་ལོ་ལ་ ལམ་མཚོ་དེ་ལ་རྒྱུད་

གསུམ་བུ་བརྒྱུད་པ་ཆེ་གསུམ་བུ་བརྒྱུད་དགོས།

༡) གཏེ་པོ་ཐིན་དེ་ཨ་མ་ཚོ་མ་ཐིན་ན་ གཏེ་པོ་དེ་ཨ་མ་ཚོ་དེ་དང་
མཉམ་པ་དུ་ཕྱིར་བཞིན་ཆུ་མ་དེས་པོ་འི་ཐིམ་གང་གནས་པ་མ་ གཏེ་
པོ་དེ་ཨ་མ་ཚོ་མ་ཐིན་པ་བཅོམ་པ་དུ་ཕྱིས་ཀྱིས་ཡང་མ་ཆ་གཞི་དཔལ་གནད་
ཆེ་ཆུང་དང་བཟུང་དེ་ཡོ་གསུམ་མཉམ་པ་དུ་ཆུ་ཆུ་ན་དང་ བཅོམ་ན་དང་
བཟུང་གསུམ་ཚེ་རབ་འི་རྩེ་མཉམ་པ་ཚོ་སྐར་ཡོ་ག་འབྱེད་ན་ ལྷ་ར་གང་
ཕྱིར་ཐིམ་ཆུ་མ་ཡང་མ་གང་ཡོད་ཀྱི་འིན་བཟུང་བཟུང་གསུམ་ཚོ་ཡོ་ག་ཆུ་དང་
འོ་པ་འི་ཐིམ་ཐིམ་པ་ཀྱང་ཡོ་ག་ལྷ་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་དེ་ཡང་ཡང་སྐྱོད་པ་
བཞག་ཆུ།

མཉམ་པ་དང་དུ་མཉམ་པ་ བོ། ༡༥ བཟུང་ཚེ་དེ་ཡོ་ག་མིན་ཐིམ་པ་ཡང་
འོ་པ་མིན་ཆུ་ཡང་ཡང་ བཟུང་གཏིས་ འོ་པ་བཟུང་མཉམ་པ་འི་མཉམ་
པ་གཏེ་པོ་དེ་དང་ཡོ་ག་ཆུ་དང་ བཟུང་གསུམ་ཚོ་དང་ བཟུང་གསུམ་ཚོ་དང་
མཉམ་པ་ཆུ། དཔེ་རུ་ཆུ་ཡང་དང་ ཆུ་ཡང་མཉམ་པ་དང་པམ་ ..

མོ་གསུམ་བུ་མཉམ་པ་མིན་པ་འི་མིན་པ་འོ་པ་མཉམ་པ་ཕྱིར་པམ་
དེ་འི་ཐིམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་
མཉམ་པ་འི་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་
ཆུ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་

འབྲེ། (མྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོ་འཁོར་ལོ་མཇུག་ལོ་ ༡-༡༥ ལ།)

གཤེན་མཁའ་མེད་ཀྱི་ ལོ་ ༡-༡༥ གཤེན་མཁའ་མེད་པ་འབྲེ་བ་...
 རྟེན་ཀྱང་དུང་བ་ལྟར་ཤོད་ ཚེད་ཡིན་ཚེ་ ཁྱིམ་ལ་དོན་ ལོ་ ༡-༡ ལ་འབྲེ་
 ཤོད་ལོག་ལ་གཤེན་ཀྱི་ འདག་ལ་ལྟར་མ་ལྟར་འདི་ལ་གཤེན་པ་ཤོད་ལ་
 ཁྱིམ་ལ་ལྟར་ལ་ཁྱིམ་ ཁྱིམ་ལ་ཤོད་ལ་ལ་མཚེན་ལ་ལ་ཤོད་ལ་...
 འབྲེ་ལ་གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་

ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་

གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ ལོ་ ༡-༡༥ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཚེད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་
 ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ གཤེན་པ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་ཤོད་ལ་

ཉེས་ཆད་ཐོག་ཡང་།

གཉིས་མ་ཕུན་མོང་དུ་ཐོག་པ་ལྟེ་ གཤམ་གྱི་དགེ་ནི་
དུ་འཛོལ་ས་སྐབས་པེ་མོག་དང་དུ་ནས་གཉིས་མ་ལ་ལུ་རྒྱ་རྩོལ་སྒྲིང་
ཐུང་སྐབས་ གཉིས་རྒྱ་གཅིག་གིས་མ་ཉན་པ་ལས་ ཡང་ན་ མི་གཞན་
ཞིག་གིས་ལེན་པ་བཟུགས་པ་རལ་ལས་པ་འི་ལུ་བུང་སྤྱོད་ཆོ་ མ་ཉན་
མི་ལས་ ལེན་པ་བཟུགས་ལེ་ལུ་ཡིན་དེ་ལ་ཐོག་ །

གཉིས་མ་ཕུན་མོང་པ་འི་
གཉན་པ་ཕྱེ་ལ་གྱི་མས་པ་དང་
བརྒྱུད་དེ་མ་གོ་གས་མི་
ཆོག་པ་དང་དེ་ལ་མ་ཤུགས་
གཉིས་ཉེས་ཆད་

ཁོ་༥- ༢ ཐོང་དོན་ ཁོ་༥- ༡ པ་ལྟར་གཉིས་
ཕུན་མོང་པ་འི་ཤིགས་ཀྱི་གཉིས་པ་ཕྱེ་ལ་དེ་དེ་ད་
ཤིགས་ལ་ད་ཞིག་ནས་མ་གཏོགས་ ཉན་པ་ནང་
དུ་ལ་བསྐྱེད་པ་དང་སྤྱོད་ལེན་ཕྱི་མོ་ག་ དེ་ལས་
འགུལ་ན་ ཇི་ཅི་ལེན་པ་གཞུང་བཞེས་པ་ལ་ དེ་དང་འབྲེལ་བུ་ཤི་ཅིས་
ཆད་རྒྱུ་ཐོག་ཉིས་ཀར་ཐོག་ བར་མི་དང་ འཛོལ་ས་དཔང་ ཡིག་
ཤིས་བརྒྱ་མས་ལ་འད་རྒྱ་ཐོང་པ་འབྲེལ་བུ་ཤི་ཅིས་ཆད་ཐོག་ །

གཉིས་མ་ཕུན་མོང་པ་འི་
བཟང་པོ་ཆད་ཐོ་ལུ་རྒྱ་
འཛོལ་བཞི་ཆད་།

ཁོ་༥ ༥ གཉིས་ཕུན་མོང་པ་འི་ཤིགས་ཀྱི་
གཉིས་ཕྱུར་ལུ་མ་དེ་ ཡོག་པ་ལ་ལོ་དུ་མོ་ཆོ་དཔེ་
འཛོལ་དེ་དེ་དུ་ལ་ལ་འི་ཆད་ཤི་ཅི་ལས་ དེ་ག་གཏོགས་མེད་པ་འི་མི་གཞན་ལ་

ལས་མཉུང་བཞི་གནས་པ་འཆམ་བུ་དང་པོ་ལ་ཆ་འཛིན་གྲུ་རྒྱ།

ཏེས་ཆ་དམུལ་དེ་གཉིས་ཐོག་
 ཆུ་ཐོབ་ཤོད་བཞི་མི་ཆོག་
 ཡའི་དུལ་། བོ། ༥-༥ གཉིས་ཆུ་ཐོབ་པ་ཡི་གུ་འདི་འཛིན་
 གསལ་བཞིན་ གཉིས་ཆུ་འཛིན་ཆོག་པ་འདི་
 རིགས་དང་ གཉིས་ཐོབ་པ་ཡི་ཐོབ་པ་འདི་འཛིན་པ་ཅས་པ་ནི་ བོང་
 གསལ་ཆུ་ཏེས་ཆ་དམུལ་དེ་ཡིན་ཏུ་དགཉིས་པ་ཐོབ་ཆུ་ཐོབ་ཤོད་འཛིན་
 ཐོབ་པ་ཆོག་གི།

གཉིས་ཆུ་མཉུང་ཆོ། བོ། ༥-༦ ཏེས་ཆུ་ཐོབ་པ་དེ་གཉིས་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 ཡང་བུ་ཏེས་ཆ་དམུལ་
 ལུགས་། འཛིན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཏེས་པ་ཡི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 གཉིས་པ་འདི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 དེ་ཏེས་ཆུ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 འཛིན་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་

གཉིས་ཆུ་མཉུང་ཆོ། བོ། ༥-༧ གཉིས་ཆུ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་
 ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་

མིའི་མཆིང་ དེ་བཞིན་དུ་མི་འོ་བུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་མཆིང་སྤྱུ་ལ་མཆིང་
 ཡིན་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུར་ཡིག་རང་བཞེས་པ་ཡོད་ཅུང་ བྲིམ་ལམ་བང་
 འཕམ་ཆ་འཛོག་མི་བྱ།

གཤེན་ཐམས་མཆིང་ལྟར་ བོ། ༩-༨ གཤེན་ཐམས་ཐམས་མཆིང་པ་འོ་
 བུ་ལ་ཐོབ་པ་ཤིང་རྒྱུ་སྤྱུ་ བམ་མཁའ་ཅུང་མི་ཆེད་ཐོབ་ཀྱི་ལུགས་ཐོག་མཁའ་བ་
 གྲུ་ལ་བམ་ཐོབ་པ་ཤིང་རྒྱུ་སྤྱུ་ བྱུང་ཅུང་ དེ་འོ་བུ་ལ་ཐོབ་པ་ཤིང་ཐོག་མཁའ་སྤྱུ་
 གཤེན་པ་ལ་རྒྱུ་མཁའ་སྤྱུ་ལ་བམ་ཐོབ་པ་ཤིང་བྲིམ་ལམ་དོན་དང་བཞིན་
 དེ་སྤྱིད་ལེན་བྱུང་གི།

གཤེན་ཐམས་ཐོབ་པ་ཤིང་ བོ། ༩-༩ དམ་པ་ཐོབ་པ་ སྤྱི་མཁའ་ཐོག་མཁའ་
 སྤྱིད་ལེན་བྱུང་ལྟར་ བཞིན་པ་འོ་བུ་ལ་ཐོབ་པ་མཁའ་ལ་དེ་དུ་ལྟར་
 རྒྱུ་ལྟར་ ཐོབ་པ་ཐོག་མཁའ་ བཞིན་པ་ཐོག་མཁའ་ལྟར་ བྲིམ་ལམ་དོན་དང་
 གཤེན་པ་ལ་རྒྱུ་མཁའ་ཐོབ་པ་ཤིང་ཐོག་མཁའ་ཐོབ་པ་ཤིང་ཐོག་མཁའ་
 དེ་འོ་བུ་ཐོབ་པ་ཐོག་མཁའ་ཐོབ་པ་ཤིང་ཐོག་མཁའ་ཐོབ་པ་ཤིང་།

བྲིམ་ལམ་བང་ལྟར་ བོ། ༩ ༡༠ གཤེན་ཐམས་ཐོབ་པ་ཤིང་བྲིམ་ལམ་

ཐོད་ཡོད་ཐོད་རིག་མཁྱི ཁང་ནས་བརྒྱ་དེ་ཐོད་ཡོད་ཕྱད་ལོ་ས་རིག་མཁྱི་
རྒྱ་ལྔ་པ།

བརྒྱ་དཔྱད་དཔྱད་ཐལ་དུ་བཏོག་ཐུ། (ཐུའོ་ ༡༥༥)

མཐོང་བྱིས་མག་ཐུད་ ཁོ། ༢-༡ ཡད་ ཁོ། ༢-༡༣ ཡ།)

मद्वारा निर्धारित की गई है।

(१) कुदसाहेब- मार्च ७५ एप्रिल ७६ मध्ये पत्नी सुश्री स्वामीजीसह वृद्धापकाळीं निवृत्त झाले.

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ १ ॥

10) इच्छा- अदर सुखे अदर सुखे अदर सुखे अदर सुखे अदर सुखे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

११) गणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

୨୩) ଏକାଧାର- ସୁଧାକରବିହାରୀ

१३) अथर्व - अथर्वसंहिता

୨୯) ସୂଚ୍ୟ- ଶିକ୍ଷାକୁଶଳାବେଦ୍ୟବିବିକା

[illegible]

76) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਸ਼ੋ ਬਕਾਤਰੰਗ ਗੀਤ ਗਤਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿਵਾਨ

ମାସିକ ପତ୍ରିକା - ୧୮ ମସିହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ

ସର୍ବୋପରିଷ୍ଠପାଞ୍ଚାଶଦ୍ୱୟ ଶାଶ୍ୱତସ୍ୱରାଜେଶ୍ୱରସ୍ତେନାମସଂସ୍କୃତ

શ્રદ્ધાશુભકર્તૃદમનિરિવાળાગ્રેવદૃષ્ટિભક્ષ્યભા

ବି। ୧୦-୪ ଉତ୍ତରାଦିବ୍ୟବିକିରାଣୀରପ୍ରାୟସ୍ଚମ୍ପଦ।

- ५) ཁྱིཾ་ལུགས་- བཟུང་ཚད་གི་མིང་གི་རྒྱ་མཁའ་ལ།
 ६) ལམ་རྟོགས་དག་པ་- གཞན་མཚད་དེ་བོད་དུ་དེ་ག་དེ་བ་ལ་མཚན་སྟོན་པ་འི་རྟོགས་
 རྟོགས་-
 ७) རབ་རྩིས་- གཤེན་འབྲེལ་ཐོབ་ཤོད་དང་ རྒྱུ་འབྲེལ་ཐོབ་ཤོད་ཀྱི་སྟེང་ལ་
 རབ་རྩིས།
 ८) གཞུང་དོན་- གཞུང་གཡོག་པོ་ལོ་མཚན་ གཞུང་གི་ལས་པོ་རྒྱ་ལ་ཕྱོགས་
 གཞན་དུ་བཅད་པ་འི་རྟོགས་དང་ གཞན་ལ་འཇོག་པོ་དང་
 རྒྱུང་བཅད་པོ་གསལ་ལ་སྟེ་རྒྱུ་མཚད་པ་མི་ཤུམ་པ་གཞུང་ནས་
 བཅད་པ་འི་རྟོགས་མཚན།
 ९) འབྲེལ་གཞུང་ལ་- གཤེན་དུ་ཆ་བཞག་ཅིང་གཤེན་ལོ་ན་པ་འི་རྒྱུ་ཤོས་ལ་སྟེ་དེ་
 རྒྱུ་འབྲེལ་ལ་ཤུ་མཚད་ཤོས་ལོ་འི་རྟོགས།
 १०) ལོ་རྒྱུད་གཅིག་པ་- བཟུང་ཚད་ལོ་མཚན་གཤིས་ལོ་བཟུང་ལ་མཚན་སྟོན་པ་ཤོས་ལོ་འི་
 ११) དཔེ་ཚིག་- གཞན་དང་ཉེ་ལ་འབྲེལ་ལས་ འབྲེལ་མཚན་ཤོད་པར་ལུས་
 བསྟུང་ཐོག་ཐོག་ལ།
 १२) བསྟུང་ཐོག་- དཔེ་ཚིག་གི་བསྟུང་ཐོག་
 १३) ཉེ་ཚེད་- འཇུག་གིས་ཉེ་ལ་འི་མི་ཚེད་རྒྱུ་ལ།
 १४) གཤེན་རྒྱ་- རོད་གསལ་ལ་ལྟ་རྒྱ་དང་འཇུག་

୨) ଗାନ୍ଧିଆସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମ ସଦାଶିବପ୍ରୀୟାନ୍ତ

ସତ୍ୟସାମାନ୍ୟାସୁଦଧାସୁ।

୩) ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।

ସୌ ୩୦-୫ ଧର୍ମସୁଦଧାସୁଦଧାସୁଦଧାସୁ।

୧) ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।

ସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।
ସୁଦଧାସୁ ସୁଦଧାସୁସୁଦଧାସୁ।

୨) ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।
ସୁଦଧାସୁ- ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ।

୩) ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।

ସୁଦଧାସୁ- ସୁଦଧାସୁ।

୪) ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।

୫) ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାଦିବ୍ରହ୍ମଦେବୀପ୍ରୀୟାନ୍ତମସୁଦଧାସୁ।
ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ।

୬) ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ- ସୈନ୍ଧବସୁଦଧାସୁ।

अथैकैवाच-

- १) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
२) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
३) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
४) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
५) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
६) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
७) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
८) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
९) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।
१०) विद्यया दयाय- विद्यया दयाय विद्यया दयाय।

સો ૧૪-૨ બેરુત્તુકપરિઠેશશીરશેખર-૧૬।

१) गार्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
२) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
३) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
४) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
५) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
६) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
७) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
८) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य
९) सुगर्हपत्य-सुगर्हपत्य	सुगर्हपत्य

